

عبد الماجد دریا بادی

عبد الماجد دریا بادی

تصوّف اسلام

اسلامی تصوّف کا عطر، قدیاء صوفیہ کی تعلیمات کا لب لباب
اور ان کی تصانیف پر تبصرہ

از
عبد الماجد دریابادی

حقوق اشاعت بحق مؤلف محفوظ ہیں

۷۲

قیمت

تین روپیہ چھاس پیسے

۷۲

ناشر

سیم بکڈ پو۔ لاٹوش روڈ لکھنؤ

ٹیلیفون ۲۲۵۵۹

{ بابر بنجم سہ ماہی }
پرنٹر والا خط سفد بیدیں لکھنؤ

ناشر عزیز الرحمن

فہرست مصنفین

تصوف اسلام

۶	۵	مہیاچہ طبع پنجم ۱۹۶۰ء
۱۱	۷	طبع چہارم ۱۹۶۵ء
۱۳	۱۲	طبع سوم ۱۹۶۶ء
۱۹	۱۳	طبع دوم ۱۹۶۹ء
۲۳	۲۰	طبع اول ۱۹۷۷ء
۷۸	۴۲	(۱) کتاب اللع (شیخ ابو نصر سراج)
۹۷	۷۹	(۲) کشف المحجوب (شیخ علی بن عثمان بھوی)
۱۱۳	۹۸	(۳) رسالۃ القشیرہ (استاد ابوالقاسم قشیری)
۱۳۱	۱۱۴	(۴) فتوح الغیب (شیخ عبدالقادر جیلانی)
۱۵۶	۱۳۲	(۵) عوارن المعارف (شیخ شہاب الدین سروردی)
۱۷۳	۱۵۷	(۶) فوائد القواد (خواجہ نظام الدین دہلوی)
۱۹۱	۱۷۴	(۷) منطق الطیر (شیخ فرید الدین عطار)
۱۹۸	۱۹۲	(۸) لولائک (شیخ عبدالرحمن جامی)
۲۲۳	۱۹۹	(۹) فقر محمدی (شیخ احمد الواسطی)
		ضمیمہ (مرشد کی تلاش)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دیباچہ طبع بنم

۱۹۷۰ء

۴۵ سال سے کچھ اوپر ہی ہونے کو آئے کہ اس کم سواد و بے استعداد نے تصوف اسلام کے موضوع پر کچھ ورق سیاہ کر ڈالے تھے کسی کی ستاری نے اس پر سایہ ڈالا اور اُسے حسن قبول کے آغوش میں لیا کتاب چھپی اور جب سے اب تک بار بار چھپی یہاں تک کہ اب نوبت پانچویں طبع کی آگئی۔ کتاب میں مغز ہی کیا ہے لیکن اپنی والی لیس پوت بہر حال ہر باب کچھ کر ہی لیتا ہوں اور وہی عمل ابکی بھی جاری رہا لفظ و عبارت کی کتر بیونت اس طرح کچھ ہو ہی جاتی ہے۔ مغز کی کوتاہیوں اور ناہمواریوں کو ہمیشہ کی طرح ابکی بھی کسی کی صفت ستاری ہی کے حوالے کرتا ہوں۔ اپنا بس چلتا تو اپنی پرانی تحریروں میں سے کسی کا شاید ایک پرزہ بھی سالم و محفوظ نہ چھوڑتا۔

عبدالمجاہد

دریاد، ضلع بارہ بنکی

اپریل ۱۹۷۰ء

دیباچہ طبع چہارم

۱۳۸۴ھ

۶۱۹۶۵

اس حقیر سی کتاب کو اول بار نکلے ہوئے ہم سال گزر چکے۔ اور اس لمبی مدت میں ان اوراق کا جامع کہاں سے کہاں پہونچا۔ ساری درمیانی منزلوں کا بیان نہ یہاں ممکن ہے اور نہ یہ مقصود۔ انداز فکر اور اسلوب بیان کے جو جو دور گزر کر رہے ہیں اُن کا پتہ بقدر ضرورت تینوں اڈیشنوں کے دیباچوں سے چل جائے گا۔ موجودہ اڈیشن کے وقت کتاب پر نظر ثانی تو اول سے آخر تک کر لی گئی اور لفظ و عبارت میں ترمیم و اصلاح بھی اچھی خاصی ہو گئی۔ معنوی ترمیم سے بھی کہیں کہیں کام لیا گیا ہے تاہم کوئی بنیادی بلکہ اہم ترمیم بھی مناسب نہیں خیال کی گئی۔ گو ظاہر ہے کہ جو کتاب ۷۲ سال کی عمر میں لکھی جاتی وہ قدرۃً اس سے بہت مختلف ہوتی جو ۳۲ سال کے سن میں لکھی گئی۔

غلطیاں، خامیاں، لغزشیں، ہر سن و سال میں لازماً بشریت میں۔ فرق یہ ہے کہ جوانی کی نظر اپنی کوتاہیوں کی طرف کم جاتی ہے۔ زیادہ سن آجھانے پر اپنی عقل و فکر کی ماریاں، اپنی تحقیق کی ناصوابی، اپنی نظر کی کوتاہی، یہ سب واضح و نمایاں ہو جاتی ہیں۔ بہر حال اب و عاصرت اس قدر ہے کہ اس مجموعہ اوراق کے جو حصے صحیح و مرضی حق کے مطابق ہیں اللہ اسے اُمت، ملت، انسانیت کے حق میں نافع و

بارگشت بنائے اندر جو حصہ باطل و خلاف حق ہو اس سے عفو و درگزر فرمائے۔

عبدالماجد

دریاباد
ضلع بارہ نکی

جنوری ۱۹۶۵ء مطابق رمضان ۱۳۸۴ھ

طبع سوم

۱۳۶۵ھ

۶۱۹۴۶

عربی میں ایک مقولہ چلا آتا ہے کہ فقہ تو پڑھی ڈرھی نہیں، لیکن کتاب فقہ پر لکھ ڈالی ہے، اردو میں بھی چلی ہوئی مثل ہے کہ پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل — یہ کہاوتیں کسی اور پر صادق آتی ہوں یا نہ ہوں، ان سطور کے راقم پر تو ضرور ہی صادق ہیں، تصوف حقیقت تصوف، تاریخ تصوف، فلسفہ تصوف، فن کے ظاہری و باطنی کسی شعبہ سے کوئی علاقہ نہیں، لیکن کتاب فن پر تیار! — اس لئے اجازت ہو تو قبل اس کے کہ ناظرین کچھ آگے بڑھیں انھیں عربی کے اس مشہور عارفانہ و حکیمانہ کلام کی یاد ایک بار دلایا جائے کہ

انظر ما قال ولا تنظر الى
من قال،
نظر من قال پر رکھے قائل کہ نظر انداز
کیجئے، بس یہ دیکھئے کہ بات کہی کیسی گئی
یہ نہ دیکھئے کہ کہنے والا بھی کسی شمارہ
نظار میں ہے۔

کتاب ۲۳-۱۹۲۲ء کی لکھی ہوئی ۲۲-۲۳ سال بعد آج پریس میں تیسری بار جاری ہے، اور نظر ثالث کے دور سے نومبر ۱۹۲۵ء میں گزری ہے، جہاں تک لفظ

عبارت کا نقل ہے اس بار بھی مسودہ کو شروع سے آخر تک پڑھ کر جا بجا مناسب
ترمیمیں کر دی گئی ہیں، کہیں کچھ حذف، کہیں کچھ اضافہ، کہیں کچھ اور رد و بدل
معذی حیثیت سے چاہیے تو یہ تھا کہ طبع اول اور طبع سوم کے درمیانی فاصلہ
بعید کا لحاظ کر کے بہت کچھ بڑھا دیا جاتا، لیکن ایسا نہ ہو پایا، غیرت صرف اتنے
ہوئے ہیں کہ

(۱) فقر محمدی جو طبع دوم میں ایک ضمیمہ کی حیثیت رکھتا تھا، اُسے اب کی ایک مستقل
باب بنا دیا گیا ہے،

(۲) "مرشد کی تلاش" جو طبع دوم میں ضمیمہ دوم تھا، ضمیمہ اب صرف اسی کو رکھا گیا
ہے، ہاں اُس کے نفس مضمون پر نظر ثانی کر کے اُسے ضخیم و وسیع بہت بنا دیا گیا ہے۔
مرشد کی اہمیت اب نظر میں اُس درجہ میں باقی نہیں رہی، جو آج سے ۲۵ سال قبل تھی، اگر
الہ آبادی کا ایک شعر بھی اس سلسلہ میں یاد پڑ گیا، ہے

تجربہ خود ہی بتا دیتا ہے مرشد اکبر سچ کہا آپ نے پیری میں مریدی کسی
البتہ ایک رسالہ اس درمیان میں ایسا نظر پڑا کہ اگر اس کا مختصر تعارف بھی ناظرین سے نہ کرایا
جائے تو یہ اُن کے ساتھ بڑا بھل ہو گا۔ رسالہ کا نام الفصد الی الشرع ہے، زبان عربی، ایک قلمی نسخہ
کوئی ۲۵ سال کی مدت ہوئی نواب سلا جنگ مرحوم عید آبادی کے کتب خانہ میں نظر سے گذرا تھا،
اور اُس کی نقل بھی اُسی زمانہ میں نواب ممدوح کی اجازت و عنایت سے حاصل ہو گئی تھی،
دوسرا قلمی نسخہ مع تحت اللفظ فارسی ترجمہ کے مولانا عبد الباقی مرحوم فرنگی علی کے ہاں نظر
آیا، اور اس کی نقل لے لی گئی، مصنف کی کنیت ابو القاسم ہے، اور کتاب میں جا بجا قال ابو القاسم العارف
آتا ہے، مصنف کا نام دونوں نسخوں میں جنید بغدادی لکھا ہوا ملا، لیکن رسالہ مشہور و معروف حضرت جنید
کی تصنیف میں نہیں بلکہ کتاب کے درمیان میں ایک شخصیت ہے، جو وفات حضرت جنید سے بہت بعد کا ہے
اور کسی اور ذریعہ سے بھی اسکی تصدیق نہ ہو سکی کہ رسالہ انھیں معروف حضرت جنید کی تصنیف معلوم ایسا ہوتا ہے کہ محض کتبہ ترک

کہ اپنی بھی یہ کنیت ہے اور نفس موضوع کی مناسبت سے رسالہ کے کسی ماقبل نے اسے حضرت
جیند کی طرف منسوب کر دیا ہے پھر دوسرے نسخوں میں بھی وہی نقل ہوتا رہا ہے۔ پرانے
قلمی نسخوں میں اس قسم کی غلطیاں نادر نہیں،

بہر حال مصنف ابوالقاسم جنید تو نہیں، البتہ کوئی دوسرا ابوالقاسم عارف وقت تھے بہر حال وہ
جو بھی ہوں تھے وہ کوئی بڑے ہی شخص و زمانہ غالباً چوتھی صدی ہجری ہی تھا کتاب
کے سرسری خاکے سے بھی اندازہ ہو جائے گا، کہ تصوف و سلوک کے معنی اس زمانہ میں تھے
کتاب ایک مختصر تمہید کے بعد ذیل کے دس بابوں میں تقسیم ہے:-

(۱) فی القصد الی اللہ تعالیٰ وما یستقبل من العقبات، یعنی جو اللہ کی طرف
قدم اٹھاتا ہے، اُسے کن کن دشوار گزار حلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے،

(۲) فی ترک الموقوف من المنازل والمقامات عند القصد الیہ، یعنی رالک جب قدم
اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُسے مقامات و منازل پر رکھے نہیں دیتا بلکہ اپنے ہی لئے خاص کر لیتا ہے۔

(۳) فی نداء الحق سبحانہ و تعالیٰ الی سر القاصد من الیہ واستنایا عہم لہ یعنی
اللہ تعالیٰ رالکین کے دل میں اپنی ایسی تمنا ڈال دیتا ہے، کہ اس کے آگے ان کے
دل سے ساری تمنائیں رخصت ہو جاتی ہیں۔

(۴) فی اجابۃ القاصدین نداء الحق بعد استنایا عہم لہ یعنی رالکین طریق آواز
حق سنتے کے بعد اس کا اتباع بھی کرتے ہیں،

(۵) مایبغی للقاصدین من التہنئتی حتی یکنوا للقصود اہلاً یعنی رالکین کو کن
تیار یوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جن کے بعد یہ وہ یافت کے اہل ہو سکتے ہیں۔

(۶) مایبغی للقاصدین من رعیۃ النفس والروح والقلب یعنی رالک کو نفس و

روح اور قلب کی کس حد تک رعایت ضروری ہے،

(۷) فی مشاورۃ النفس والروح والقلب فی امور القصد الی اللہ تعالیٰ یعنی

طریق میں نفس و روح و قلب کے کیا کیا درجے اور مرتبے ہیں،

(۸) القاصدین الی اللہ و صفاتهم و علا صافیہ من الاشیاء یعنی سائلین طریق کے صفات و خصوصیات کا ذکر،

(۹) فی القصد الی اللہ تعالیٰ و بیان قصۃ ابی یزید یعنی اصل سلوک و حکایت بزرگ سے اس پر استشہاد،

(۱۰) فی حکایت القاصدین الی اللہ تعالیٰ و قصصہم یعنی مشہور سائلین طریق کی حکایتیں،

اول کے نو بابوں میں معرفت و طریقت کے تمام تر اصول و مسائل ہیں، جنہیں بدلت مروجہ اور رسوم و مشائخ سے کوئی مناسبت ہی نہیں، بس مجاہدات کا ضبط و حرکت کا ترک لذات کا بیان ہے اور آخری باب میں حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم آدم تک حضرات انبیاء و اولیاء کی حکایتیں درج ہیں، — عربوں اور اونچے گنبد والے مزار دل کے روحانی تصوف کا ذکر کہیں آس پاس نہیں،

جن ناظرین کرام کی نظر سے یہ رسالہ گزرے، اُن سے بہت درخواست ہے کہ حکیم الامت اشرف العلماء حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صوفیانہ مضامین و رسائل کا مطالعہ ضرور فرمائیں انشاء اللہ طریق سے متعلق ہر مشکل آسان ہو کر رہے گی ایسا مجدد و فن مدت سے نہیں پیدا ہوا تھا حضرت کی تحریریں اس موضوع پر کوئی ایک دو نہیں چھوٹی بڑی ملا کر اُن کی تعداد سوچا سوں بلکہ شاید سیکڑوں سے بھی ادھر ہے۔ آج جو بڑے بڑے اکابر فن و ائمہ طریق مشہور چلے آ رہے ہیں، آئندہ تاریخ سلوک اسلامی میں انہی کی صف میں انشاء اللہ حضرت کا نام نامی بھی نظر آئے گا۔

حال کے اچھے لکھنے والوں میں ایک صاحب اور بھی ہیں، مغربی طرز کے تعلیم یافتہ ڈاکٹر مہر علی الدین صاحب ایم اے، پی ایچ ڈی، صدر شعبہ فلسفہ جامعہ عثمانیہ دکن، انکی

تقریریں بھی اس موضوع پر خصوصاً انگریزی تعلیم یافتوں کے حق میں آب حیات کا حکم رکھتی ہیں
عین ان سطور کی تقریر کے وقت ان کی تازہ کتاب قرآن و تصوف آئی ہوئی ہے۔
سب سے آخر میں عرض یہ ہے کہ پڑھنے والے اگر لطف و کرم سے اس کم سواد بے
استعداد و عاصی و پر معاصی کو دعائے خیر سے یاد فرمائیں گے تو یہ ان کی ذرہ نوازی سے
بعید نہ ہوگا، اور خود ان کے لئے انشاء اللہ باعث اجر ہوگا،

جنوری ۱۹۴۷ء

دریلاؤ - بارہ نکی

عبدالماجد

دیباچہ طبع دوم

۱۳۴۸ھ

۱۹۲۹ء

پہلے پانچ سال ہونے کو آئے جب تصوف اسلام اول بار شائع ہوئی تھی،
 رب کریم کے الطاف بے کراں کا شکریہ کس زبان سے ادا کیا جاسکے جس نے اپنے اس
 پیچیدہ اور بے مایہ بندہ کی قلبی کوشش کو کامیاب بنایا اور میں ساڑھے تین برس کی
 مدت میں پہلے ایڈیشن کو ختم کر دیا، ۱۹۲۸ء کی آخری سہ ماہی میں طبع اول کے مسودہ
 پر نظر ثانی، اضافہ و ترمیم کا موقع ملا، اور ۱۹۲۹ء کی آخری سہ ماہی میں اس کی اشاعت
 کی نوبت آ رہی ہے، ذی اللہ فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ہ
 طبع اول کو بعض اہل دل بزرگوں کی پیشگاہ سے خلعت قبول حاصل ہوا اور ان کی
 دعاؤں کی برکتیں رانگاں نہیں جاسکتیں، دوسری طرف نامور مستشرق کیمبرج یونیورسٹی
 کے پروفیسر نکسن نے بھی بہت جوصلہ افزا خیالات کا اظہار فرمایا، اور اپنے گرامی نامہ میں
 اس ناچیز تالیف کو ”طلیہ تصوف کے لئے ایک نہایت مفید مقدمہ“ قرار دیا، وہ کریم دیکار
 جس ذرہ کو چاہے آفتاب بناوے اور جس بے مایہ کو چاہے سربابہ سے مالا مال کر دے،
 ”داد حق را قابلیت شرط نیست“ جس کی نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے،
 موجودہ ایڈیشن میں مسودہ کی نظر ثانی لفظاً لفظاً کی گئی ہے، جا بجا عبارتیں بدل

دی گئی ہیں کہیں کہیں کسی مشکل لفظ کے بجائے آسان لفظ رکھ دیا گیا ہے، اکثر مقامات پر جزوی اضافے کئے گئے ہیں، اور ایک فاضل دوست کے حسب مشورہ ایک پورا باب (باب ۶) سرے سے نیا شامل کر دیا گیا ہے، ان کے علاوہ آخر میں دو مضمون اپنے ہفتہ وار سچ سے نقل کر کے بطور ضمیمہ بڑھا دیئے گئے ہیں، ممکن ہے ان کے مطالعہ سے کسی طالب کو کچھ نفع پہنچ جائے مقصد ان دونوں مقامات کا بھی وہی ہے جو ان ادراک کا ہے، یعنی صحیح اسلامی تصوف کی توضیح و تشریح، ان سب تغیرات سے قدرۃً حجم میں خاصہ اضافہ ہو گیا ہے، ظاہری ضخامت کے اضافہ کے ساتھ خدا کرے کچھ معنوی خوبیاں بھی پیدا ہو گئی ہوں۔

پچھلے سال اللہ کے فضل و کرم سے صاحب مثنوی حضرت مولانا کے رومیؒ کے ملفوظات طبعیات کی بھی جواب تک غیر مطبوع اور شاید نامعلوم تھے یہ اضافہ مقدمہ و تبصرہ حواشی، طبع و اشاعت کی توفیق نصیب ہو گئی جو حضرات قاری کی استعداد و وسط درجہ کی رکھتے ہیں اور تصوف کی تشریح اس مشہور و معروف عارف کی زبان سے تشریں سننا چاہتے ہیں وہ شاید فیہ مافیہ (کہ یہی اس ملفوظ کا نام ہے) کا مطالعہ اپنے لئے بے لطف و بے نفع نہ پائیں۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

دریاباد - بارہنکی

ربیع الثانی ۱۳۴۲ھ
۱۹۲۹ء

عبد الماجد

سہ اس کے کئی سال بعد فیہ مافیہ کا ایک بہت عمدہ اور ہر حیثیت سے بہتر ایڈیشن ڈاکٹر فردان فر
ڈاکٹر تعلیمات ایران نے ایران سے شائع کیا۔

دیباچہ طبع اول

۱۹۲۲ء

اسلام خدا کی طرف سے بندوں کے حق میں کامل ترین و جامع ترین پیام رحمت ہے، انسان کے ذہنی و عقلی، اخلاقی و معاشری، جسمانی و روحی، انفرادی و اجتماعی تمام ضرورتوں کا کفیل اور ہر شعبہ حیات میں ترقیوں کا ضامن، خدا اسی و خدا شناسی کی تعلیم اس کا اصل مقصد تھی، اس پر اس نے خاص طور سے زور دیا، اور اس کے ذرائع و وسائل اس نے اس جامعیت کے ساتھ بیان کئے کہ ان میں کسی قسم کے تغیر و ترمیم، تخفیف و اضافہ کی گنجائش نہ چھوڑی،

مسلمانوں میں ابتداء سے ایک گروہ ایسا موجود ہے جس نے تمام مقاصد دنیوی سے قطع نظر کر کے اپنا نصب العین محض یاد خدا و ذکر الہی کو رکھا، اور صدق و صفا، سلوک و احسان کے مختلف طریقوں پر عامل رہا،

شروع شروع یہ گروہ دوسرے ناموں سے ملقب رہا، ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد رفتہ رفتہ اسکے مسلک کا نام مسلک "تصوف" پڑ گیا، اور یہ گروہ "گروہ صوفیہ" کہلانے لگا، اصطلاح "تصوف" کب سے رائج ہوئی؟ اس بحث کا یہاں موقع نہیں، نہ اس لفظ کے اشتقاق اور اس کی تحقیق لغوی کو اس وقت بیان کرنا مقصود ہے، یہاں کہنا صرف یہ ہے کہ اس گروہ کے اکابر قدیم پہلے مسلمان تھے، پھر صوفی، وہ تصوف کو اسلام کے مقابل ایک جداگانہ مسلک کی حیثیت سے نہیں لاتے تھے، بلکہ اسلام کے تحت، اسی کی پاکیز

ترین صورت کو کہتے تھے، وہ اپنے اسلام کو، اپنے تصوف پر مقدم رکھتے تھے، اور تصوف کو محض اس لئے عزیز و محبوب رکھتے تھے کہ وہ اُن کی نظر میں اسلام کی خالص ترین و پاکیزہ ترین تعبیر تھی،

صفحات آئندہ میں بعض قدیم اکابر صوفیہ رحمۃ اللہ علیہم کی اصل تصانیف کی مدد سے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان حضرات کے نزدیک تصوف کا مفہوم محض اس قدر تھا کہ اتباع کتاب و سنت میں انتہائی سعی کی جائے، اسوہ رسول و صحابہ کو دلیل راہ رکھا جائے، ادا و امر دنیاوی کی تعمیل کی جائے، طاعات و عبادات کو مقصود حیات سمجھا جائے، قلب کو محبت و تعلق ماسوا سے الگ کیا جائے، نفس کو خشیت الہی سے مغلوب کیا جائے اور صفائے معاملات و تزکیہ باطن میں جہد و سعی کا کوئی دقیقہ فرو گذار نہ ہونے پائے،

حضرت شیخ جیلانی بلکہ ان کے مرید بااختصاص اور بانی سلسلہ سہروردیہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی تک کی تصانیف میں یہ اسلامی عنصر قائم، اور یہی رنگ غالب ہے، اس زمانہ کے بعد شیخ ابن عربی کے اثر سے نظام تصوف میں فلسفیانہ عنصر کو غلبہ ہونے لگا، وحدت وجود وغیرہ کے مسائل پیدا ہونے لگے، اور فارسی شاعری کے اثر سے ان تخیلات کو اور تقویت ہوتی گئی، چنانچہ ملا جامی کی لوائح (جیسا کہ آگے چل کر اسی کے تبصرہ کے ذیل میں ظاہر ہوگا) ایک اچھی خاصی فلسفیانہ تصنیف کی حیثیت رکھتی ہے، تاہم نویں صدی کا یہ تصوف بھی اگرچہ ابتدائی صدیوں کے تصوف سے بہت کچھ منحرف ہو چکا تھا، ان رسم پرستیوں سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا، جس پر آج اکثر خائفانہوں اور درگاہوں میں تصوف کا اطلاق ہوتا ہے۔

تصوف کی موجودہ مسخ شدہ شکل یونانی ادھام، ایرانی تخیلات، ہندی مراسم اور دیگر غیر اسلامی عناصر کا ایک عجیب مرکب ہے، جس کے صرف بعض اجزاء اسلامی کہے جاسکتے

ہیں، اور وہ بھی بڑی تلاش و دیدہ ریزی کے بعد نظر آتے ہیں، حاشا ثم حاشا یہ اسلامی تصوف نہیں، اسلامی تصوف وہ تھا جو خود حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو ابو بکر صدیقؓ و علی مرتضیٰؓ کا تھا، جو سلمانؓ و ابو ذرؓ کا تھا جس کی تعلیم جلیلہ بغدادی و زکریا بصری نے دی ہے، جس کی ہدایت شیخ جیلانی و شیخ سہروردی و خواجہ اجمیری و محبوب دہلوی ان خواجہ نقشبندی و مجدد دہرہندی کرتے رہے، اور جس کی دعوت اس دور آخر میں شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی زبان قلم دیجی رہی،

خواجہ معین الدین اجمیری سلسلہ چشتیہ کے مسلم مقتدا اے بزرگ گذرے ہیں ملفوظات مبارک کا مجموعہ دلیل العارفین کے نام سے خواجہ قطب الدین بختیار کاہراہم کیا ہوا شائع ہو چکا ہے، رسالہ مذکور اول سے آخر تک نماز و عبادات کی تاکید اور اتباع سنت رسولؐ کے فضائل سے لبریز ہے، وضو وغیرہ کے بعض معمولی سنن کی پابندی پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ آج اکثر دن کو فرائض میں اس کا نصف اہتمام بھی نصیب نہیں، اور اس باب میں اس سے بھی زیادہ قابل ذکر بانی سلسلہ عالیہ قادریہ محبوب سبحانی حضرت شیخ جیلانی کی کتاب غنیۃ الطالبین ہے، جو شروع سے آخر تک بجائے کسی درویش و صوفی کے ٹھٹھ فقیر اور عالم شریعت کی فحش تالیف نظر آتی ہے،

سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ایک اور گوہر درخشاں خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلوی تھے جن کے ملفوظات میں سب سے زیادہ معتبر رسالہ نوائد القواد مرتبہ (امیر حسن علاء بخاری) اور حالات و سوانح میں رسالہ سیر الاولیاء و مرتبہ میر خیر الدین دہلوی موجود ہیں، ان رسائل کے چند اقتباسات ملاحظہ ہوں:-

”بندہ را پیش طلبید و فرمود کہ باید کہ مشغول پیوستہ بطاعت و عبادت ہاشمی“

ص ۲۰ (نوائد القواد مطبوعہ نول کشور)

”حکایت جماعت منجراں افتاد ... .. یکے از حاضران حکایت کرد کہ

من وقتے جائے رسیدم و این چنین هفت کس را دیدم و چشم در آسمان داشته
شب در روز متحرمانه، مگر آنکه وقت نماز در می آمد، ایشان نماز می گزاردند
و باز همچنان متحر می ماندند، خواجہ ذکریہ اللہ باختر فرمود کہ آری ای
موصوم اند و اولیاء محفوظ همچنین باشد، کہ گفتی۔ اگر چه شب در روز متحر
باشد، نماز ایشان فوت نہ شود (ص ۱۲۲ ایضاً)

»چوں عمر عزیز سلطان المشائخ بہ مشاکشید، پنج وقت نماز بہت جماعت
از بالائے بام جہانمندانہ کہ عمارتے بس رفیع است فرد آمدے دیار و نشان
و عزرائ کہ در آن جمع ملکوت حاضر می شدند نماز گزار دے
(سیر الاولیاء ص ۱۲۳)

اکابر حقیقیہ کی زندگیاں، صحیح تصوّت اسلامی کا نمونہ تھیں، تفصیل کسی مناسب
موقع پر بیان ہوگی،

عہد نبوت سے تقریباً ایک ہزار سال گزرنے پر شیخ احمد سرہندی پیدا ہوئے جنہوں
نے نہ صرف سلسلہ نقشبندیہ بلکہ تمام سلاسل تصوّت میں تجدید و اصلاح کا تصور اس بلند
ادبکی کے ساتھ بھونکا کہ اس کی صدائے بازگشت آج تک دنیا سے اسلام کے درو دیو
سے آرہی ہے شیخ موصوٹ کے مکتوبات کے ضخیم دفتر ملک میں شائع ہو چکے ہیں، ان میں
شروع سے آخر تک مختلف اسلوبوں اور پیرایوں میں ایک ہی دعویٰ کی تکرار، ایک دینی
دعوت کا اعادہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ صوفیہ کو عقائد و اعمال ہر شے میں کتاب و سنت
ہی کو اپنا دلیل راہ بنانا چاہیے، اور اس کے خلاف جس کسی کے بھی اقوال ہوں انھیں
مردود سمجھنا چاہیے۔ چند اقتباسات ملاحظہ ہوں،

»بد آنکہ از جملہ ضروریات طریق مسالک اعتقاد صحیح است کہ علمائے اہل سنت
آں را از کتاب سنت و آثار سلف استنباط فرمودہ اند۔۔۔۔۔ و اگر بالفرض

خلات آن معانی مفهومی کشف و الهام امری ظاهر شود آن را اعتبار نباید کرد
از آن استوازه باید نمود (مکتوبات مجددی حصه ۵ ص ۴۴ مطبوعه امرتسرا)
شریعت را صورتی است و حقیقتی، صورتش آن است که علماء ظواهر
به بیان آن متکفل اند و حقیقتش آن که صوفیه علیه بآن تمناز اند (حصه ۳ ص ۵۱)
انچه بر با فقیران لازم است دوام نذل است و افتقار و انکسار و تضرع
و التجاء و ادائے وظایف عبودیت و محافظت حدود شرعی و متابعت
سنت نبویه (حصه ۳ ص ۵۲)

"ولایت را درجات اند بعضی فوق بعضی زیرا که بر قدم هر بنی و لایت
است مخصوص بآن و اقتضائے درجات آن همان درجه نیست که بر قدم
پیغمبر است ..... و ازین مقام عزیز الوجود نصیب کامل و خط و انحراف حاصل
است نه تکمل تا بیان آن سرور با علیه الصلوٰة والسلام پس لازم گیرید متابعت
آن حضرت را صلعم اگر شما یا آن تحصیل این دولت تصوی و تکمیل این درجه علیا
متوجه اید (حصه اول ص ۴۲)

"محمد رسول الله محبوب رب العالمین است هر چیز که خوب و مرغوب
است برائے مطلوب و محبوب است لهذا حق سبحانه تعالی در کلام مجید خود می
فرماید اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ و نیز می فرماید تعالی و تقدس اِنَّكَ لَمِّنَ الْمُسْلِمِينَ
عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ و نیز فرموده تعالی و تقدس اِنَّ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اِذَا رَا عَلَيْهَا الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ خوانده و
ما سواے ادراد اخل سل گر داینده و اتباع آن منع فرموده .....
باطن متمم ظاهرات مکمل آن سر و سے بایکد گر مخالفت ندارد ..... پس
الکائن بل طریقت و حقیقت را اگر در اثنائے راه اموریکه به ظاهر با شریعت

در جنگ اند ظاہر شوند و ظاہر سازند معنی بر سر وقت و غلبہ حال است، اگر
انہا کی مقام گذرانند و بہ صحرآ آرد آن منانات با ملکیت مرفع می شوند و آن
علوم متضادہ بہ تمام ہباء منشوری گردند (ایضاً ص ۳۰۲)

مکتوبات تجدیدی کی ایک ایک سطر اسی تعلیم محمدی سے لبریز ہے۔ دور اخیر میں
یہی دعوت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی متعدد تصنیفات و عیایا القول الجمیل،
حجۃ اللہ البالغہ، الفتوح الکبیر وغیرہ کے ذریعہ سے پیش کی، نیز ان کے صاحبزادے شاہ
عبدالعزیز نے اپنی ملفوظات، فتاویٰ و اجزائے تفسیر کے اوراق میں اور آج بھی یہی
پیام زیادہ مرتب و منظم صورت میں خانقاہ امدادیہ اشرفیہ (تنہا تہ بھون) کے درویشوں
سے مل رہا ہے۔

اس رسالہ کو انہوں نے ہے کہ بعض وجوہ سے بہت ہی مختصر رکھنا پڑا۔ خدائے پاک
بزر اس حقیر خدمت کو قبول فرمائے اور دروہ حاضر کے مسلمانوں کو صحیح اسلامی تصوّن کے
سمجھنے اور اس کے اختیار کرنے کی توفیق نصیب کرے۔

عبد الماجد

دریاباد - بارہ بنکی
۲۱ ربیع الثانی ۱۳۳۳ھ
۱۹۲۲ء

(۱) کتاب المص

از شیخ ابو النصر سراج

مصنف (الف)

پورا نام عبد القدر بن علی بن محمد بن یحییٰ ابو النصر سراج تھا لقب طاووس الفتویٰ بن
طاووس تھا، مرقد بھی یہیں ہے، آباد اجداؤندہ میں شہرت رکھتے تھے، کان ابو النصر
من اولاد ابن حاد (تاریخ الصوفیہ للسنی)

خود سراج علوم ظاہری و باطنی کے جامع تھے، کان المنظور الیہ فی تاجیت
فی الفتویٰ و لسان القوم المستظہار بعلوم الشریعۃ و ہدیٰ فقہ حشائہ
الیوم (ایضاً)

”در فنون علم کامل بود“ (تذکرۃ الاولیاء عطار)

ماہ رجب ۷۳۸ھ (اکتوبر یا نومبر ۱۳۳۸ء) میں حالت نماز میں وفات
پائی۔ ایک چلی ہوئی روایت کے مطابق وفات سے قبل فرمایا کہ جس میت کو میرے
مزار کے سامنے سے لے کر نکلیں گے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ صدیوں بعد کے

سہ ماخذ :- (۱) تذکرۃ الاولیاء عطار ۲ جلد (مطبوعہ لیڈن ۱۹۲۲) نقحات الانس جامی (کھٹک)

(۳) سقیۃ الاولیاء شہزادہ داراشکوہ (لکھنؤ) (۴) مقدمۃ کتاب المص ابو فیض نکلسن (لیڈن)

کشف المحجوب، شیخ علی بخاری (لاہور)

تذکرہ نویسوں کا بیان ہے کہ طوس میں، اب تک یہ دستور چلا آتا ہے کہ ہر جنازہ کو پیشتر ان کے مزار پر لاتے ہیں،

اتحاد دل میں جعفر النخلدی (المتوفی ۳۴۸ھ) ابو بکر محمد بن داؤد الذوقی (متوفی ۳۶۲ھ) اور احمد بن محمد ساجی کے نام لئے گئے ہیں، بیعت کی روایت ابو محمد مرعشی نیشاپوری سے کی گئی ہے، ان کا سال وفات ۳۲۸ھ ہے، ان کا ذکر تو کتاب میں کوئی پانچ بار آیا ہے، لیکن ان کے مرشد ہونے کا کہیں اشارہ نہیں ملا، انات سری سقطی اور شہل تشریح سے بھی بیان کی گئی ہے، گو اول الذکر کا سال وفات ۲۵۳ھ اور آخر الذکر کا ۲۸۳ھ ہے، واللہ اعلم،

تصوف پر متعدد کتابیں تصنیف کیں، ملا جامی کے الفاظ میں "دے راتصا بہت بیار است" (نفحات الانس) لیکن آج بجز کتاب جامع کے اور کوئی بظاہر موجود نہیں، بلکہ ان کے نام تک بھی معلوم نہیں،

تصوف و معرفت میں جو پایہ رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ شیخ فرید الدین عطار جو خود شیخ اکبر کا حکم رکھتے ہیں، ان کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

"آن عالم عارف، آن حاکم خائف، آن امین زمرہ کبراء، آن نگین حلقہ فقراء"

آن زیدہ اشراج، شیخ ابو النصر سراج، رحمۃ اللہ علیہ، اے بڑے بحق بڑے دیکھائے مطلق

و متعین و متکون، داؤد اطوار، مس الفقراء گفتندے، و صفت و نسبت ادر نہ

چندان ست کہ در قلم و بیان آید و یاد عبارت و زبان گنجہ در خون علم کامل

بود و در ریاضت و معاملات شانے عظیم، اثرت، در حال و حال و شرح

دادن یہ کلمات مشایخ آیتے بود۔

ایسے ہی الفاظ جامی وغیرہ بھی لائے ہیں،

چند ارشادات و دلائل جو تذکروں میں محفوظ رہ گئے ہیں ان سے بھی اہل ذوق

ان کے مرتبہ کمال کو کچھ نہ کچھ تو جان ہی سکتے ہیں،

فرماتے تھے عشق اس آگ کا نام ہے جو عاشقوں کے دل اور سینہ میں جلتی رہتی ہے، اور اللہ کے سوا کچھ ہے اسے جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔

یہ بھی ارشاد تھا کہ بہ لحاظ ادب انسانوں کے تین طبقے ہیں، ایک طبقہ اہل دنیا کا ہے کہ اس کے نزدیک ادب، فصاحت و بلاغت و حفظ علوم و فنون و اسماء ملوک و اشعار عرب کا نام ہے، دوسرا طبقہ اہل دین کا ہے اس کے نزدیک ادب سے مراد عبادت جوارج و حفاظت حاد و ترک شہوات و دیانت نفس ہے، تیسرا طبقہ اہل خصوص کا ہے اس کے ہاں ادب سے مفہوم طہارت قلب، مراعات سر، وفائے عہد، نگہداری وقت، نیکو کرداری وقت حضور و مقام قرب ہے۔

ایک تیسرا ارشاد ہے اسے اصل نادہی ہی میں سنئے، الفاظ کی نزاکت شاید اُردو ترجمہ کی منتحلی نہ ہو سکے۔

”نسبت بخدا است و از خدا دیرائے خدا است“ و آجاتے کہ در نماز
افتد از نیت افتد اگر چہ بیار برد آن را موازنہ نتوال کر دیا نیت کہ خدا
را بدو بخدا سے برد۔

ایک بار ماہ رمضان میں بغداد میں وارد ہوئے اور مسجد شہزادہ کے ایک حجرہ میں متکف ہوئے، درویشوں نے متفق ہو کر نماز میں اپنا امام بنایا، ماہ مبارک کی تراویح میں پانچ بار قرآن مجید ختم کیا، اسی سے ظاہر ہے کہ حافظ قرآن، اور تراویح میں سنانے کے عادی تھے، روزانہ افطار کے وقت خادم ایک روتی حجرہ میں پہنچا آتا تھا، عید کی نماز پڑھا کر بغداد سے روانہ ہو گئے، خادم نے حجرہ میں جا کر دیکھا تو پوری روٹیاں جوں کی توں رکھی ہوئی پائیں، خدا معلوم کیا کھا کر پورا رمضان گزارا،

ایک مرتبہ سردی کے موسم میں شب کے وقت آشدان کے قریب تشریف فرما تھے

چند اور اہل دل حضرات بھی تھے، گفتگو حضرت الہی پر ہو رہی تھی ذننہ شیخ پروردگار کی کیفیت طاری ہوئی، اور جوش میں آکر دیکھتی ہوئی آگ میں سجدہ میں گر پڑے، مریدین خوفزدہ ہو کر باہر بھاگے، دوسرے روز آئے تو دیکھا کہ چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے اور جلنے کا کہیں ٹھنک داغ تک نہیں، عرض کی، حضور والا، یہ کیا ماجرا ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ سارا چہرہ جل گیا ہوگا، ارشاد ہوا کہ "جس نے درگاہ الہی پر اپنی آبرودے دی، اس کے چہرہ کو آگ نہیں جلا سکتی۔"

(نارسی نقرہ کی جان لفظ "آبرود" ہے اردو ترجمہ میں اس کا لطف منتقل نہیں ہو سکتا)

تذکروں میں اور دو ایسی کراماتی قسم کی اس سے بڑھ بڑھ کر کھئی ہوئی ہیں، یہاں صرف دو نقل کر دی گئیں،

شیخ نے معلوم ہوتا ہے سیاحی خوب کی تھی، اور اسلامی دنیا کے دور دراز علاقوں کے سفر کر ڈالے تھے، کم از کم اتنے مقامات کے نام تو اسی کتاب میں مل جاتے ہیں، بصرہ، رتہ، مکہ، بغداد، رملہ، دمشق، الطیوس، قاہرہ، بیت المقدس، بظام، تتر، تتریز، گویا حجاز، ایران، عراق، شام، مصر طرابلس ایشیائے کوچک کے سفروں میں تو شبہ ہی نہیں۔

تصنیف (ب)

یہ علم تو ہمیں کہ کتاب کس سنہ میں اور تصنیف کے کس سن میں تصنیف ہوئی، لیکن مصنف کا سنہ وفات ۳۸۷ھ ہے، اس سے ظاہر ہے کہ کتاب چوتھی صدی ہجری کے وسط کی پیداوار ہے، اور اس لئے اس کا شمار بجا طور پر تصوف کی قدیم ترین کتابوں میں ہے۔

آج سے ۲۰ سال قبل دنیا کا اب اللمع کے صرت نام سے آشنا تھی، ۱۹۰۹ء میں کیمبرج یونیورسٹی (انگلستان) کے استاد فارسی اور عاشق کتب تصوف ڈاکٹر انگلسن نے دو علمی نسخے کھوج نکالے، ایک سنہ ۶۸۳ھ کا لکھا ہوا اور دوسرا سنہ ۷۴۸ھ کا پانچ سال کی دیدہ ریزی کے بعد وہ دونوں نسخوں کا مقابلہ کر کے پرنسپل تصوف نے اس کتاب کو غایت اہتمام کے ساتھ ۱۹۱۲ء میں شائع کر دیا، اور متعدد مفید اضافے بھی کئے مثلاً شروع میں مفصل فہرست مضامین، آخر میں مسوط فہرست رجال و نساء اہل کتب و قبائل و کتب وغیرہ، اور بہ کثرت حواشی، اور انگریزی میں ملخص ترجمہ وغیرہ،

ان معنوی خصوصیات کے ساتھ کاغذ، طباعت وغیرہ کے حسن ظاہری کے لوازم کو بھی ملحوظ رکھا، اور کتاب لیڈن کے بریل (BRILLE) پریس سے چھاپ کر کے شائع کر دی، کتاب کا پورا نام کتاب اللمع فی التقویٰ ہے، ملا جامی نے نام کا املا کتاب اللہ (باضافہ ہائے ہوز) درج کیا ہے لیکن اصل کتاب کے نسخوں میں یہی املا ہے۔

کتاب کی ضخامت ۴۳۶ صفحے کی ہے، اور ایک مقدمہ اور ۱۳ حصوں میں تقسیم ہے، مقدمہ (ص ۱-۴۰) اس قسم کے مباحث پر شامل ہے۔

باب البیان عن علم التقویٰ،

باب فی نعت طبقات ائمہ دین،

باب الکشف عن اسم الصوفیہ،

باب اثبات علم الباطن،

باب التصوف ماہود،

باب التوحید و صفت الموحد

ان ضروری تمہیدی اور تعارفی مسائل کے بعد کتاب بالکل صحیح منطقی ترتیب کے ساتھ حسب ذیل حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔

(۱) کتاب الاحوال و المقامات (ص ۱-۲۱)

”حال“ و ”مقام“ صوفیہ کے ہاں کی اہم اصطلاحیں ہیں چنانچہ اس حصہ میں مقامات احوال اور ان کے حقائق میں سے ہر شے پر الگ الگ ایک ایک باب میں بحث کی ہے، مثلاً باب مقام التوبہ، باب مقام الودع، باب مقام الزہد، باب مقام البصر، باب مقام التوکل، باب حال الخوف، باب حال المحبۃ، باب حال الشوق، باب حال البشاشۃ و غیر علیٰ ہذا،

(۲) کتاب اہل الصفیۃ فی الفہم و الاتباع لکتاب اللہ (ص ۲۲-۹۲)

مبادی کی تشریح کے بعد آغاز کلام قدرۃ کتاب اللہ سے ہوتا ہے اور اس کے تحت میں اس قسم کے ابواب ہیں:

باب الموافقة بکتاب اللہ، باب ذکر صفات المستمعین لخطاب اللہ تعالیٰ، باب وصف ادب اب القلوب فی فہم القرآن، باب ذکر السابقین و المقربین و الابرار عن طریق الفہم و الاستبصار و غیرہ،

(۳) کتاب الامور و الاقتدار برسر علی اللہ علیہ السلام (ص ۹۲-۱۰۴)

”کتاب“ کے معنی ”سنت“ کا ذکر قدرتنا آچا ہے، اور یہی ہوا، اس کے تحت آتی

عنوانات اس قبیل کے ہیں،

باب وصف اہل الصفوة فی الفہم والموانقہ والاتباع للنبی صلعم، باب ماردی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اخلاقہ و افعالہ و احوالہ الہی التي اختارہا اللہ تعالیٰ، باب ما ذکر عن المشائخ فی اتباعہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تخصیصہم فی ذالک وغیرہ۔

(۴) کتاب المستنبطات (ص ۱۰۵ تا ۱۱۵)

قرآن و حدیث یا کتاب و سنت کے نصوص کے بعد ایک مومن کے لئے ترتیباً ان احکام و شعائر کا ذکر آنا چاہیے، جو انہی پر مبنی، متفرع یا انہی سے ماخوذ و مستنبط ہوں، چنانچہ عین اسی فطری ترتیب کے مطابق جو تحفے نمبر پر یہ حصہ ہے، اس کے ذیل میں اس قسم کے مباحث مندرج ہیں،

باب مذہب اہل الصفوة فی المستنبطات الصحیحة فی فہم القرآن والحديث، باب فی کیفیۃ الاختلاف فی مستنبطات اہل الحقیقہ فی معنی علومہم و احوالہم، باب فی مستنبطاتہم فی معالی اخبار و بیۃ عن رسول اللہ صلعم طریق الاستنباط و الفہم وغیرہا،

(۵) کتاب الصحابة رضوان اللہ علیہم (ص ۱۱۹-۱۲۰)

رسول کے بعد ایک مومن کے لئے مقدس ترین ہستیاں صحابہ کرام کی ہیں اور قدیم صوفیہ کرام سنت نبوی کے بعد آئنا صحابہ ہی کو اپنے لئے دلیل راہ جانتے تھے اس لئے قندۃ ایک مستقل حصہ ان کی مندر ہے، اس کے ذیل ابواب میں خلفائے اربعہ پر اصحاب صفہ پر، عام اصحاب نبوی پر، سب پر الگ الگ گفتگو ہے اور حضرت صدیق کا تذکرہ تخصیص تفصیل و دلائل کے ساتھ ہے۔

(۶) کتاب آداب المتصوفہ (ص ۱۴۱-۱۴۰)

اس کے تحتانی ابواب کے چند عنوان اس میں ہیں،

باب ذکر آدابہم فی الوضوء والظہارۃ، باب ذکر آدابہم فی الزکوۃ والصدقات،
 باب فی ذکر الصوم و آدابہم فیہ، باب ذکر آدابہم فی الحج، باب ذکر آدابہم عند مجازۃ ^{علم}
 باب ذکر من آدابہم فی وقت الطعام باب فی ذکر آدابہم فی وقت السماع والحو
 باب فی ذکر آدابہم فی اللباس، باب فی ذکر آدابہم عند الموت،

یہ حصہ کتاب کے طویل ترین حصوں میں سے ہے اور اس میں صوفیہ کے آداب زندگی
 سے موت تک ہر شغل اور وقت کے درج ہیں،

(۷) کتاب المسائل واختلافات ائدادہم فی الاجوبۃ (ص ۲۳۱-۲۳۲)

اس حصہ میں صوفیہ کرام کی زبان سے ان سوالات کے جوابات دیے ہیں جن کا
 حل کرنا فقہاء اور علماء ظاہر کے دائرہ سے باہر ہے، مثلاً جمع و تفرقہ، نذر بقا، مسئلہ صدق،
 مسئلہ اخلاص، مسئلہ روح،

اس حصہ کو مختلف بابوں میں تقسیم نہیں کیا ہے، بیان مسلسل ہے،

(۸) کتاب المکاتبات والصدور والاشعار والدعوات والمسائل (ص ۲۳۲-۲۶۲)

اس حصہ میں (جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے) حضرات صوفیہ کے مکتوبات، رسائل،
 اشعار، دعوات و نصایا کا ذکر کیا ہے، اور ہر ایک کو ایک ایک علیحدہ باب میں لکھا ہے،

(۹) کتاب السماع (ص ۲۶۴-۲۹۹)

صوفیہ اور علماء سے ظاہر کے درمیان اور خود صوفیہ میں باہم ایک اہم اختلافی موضوع
 مسئلہ سماع ہے، یہ حصہ اسی مسئلہ کی توضیح و تشریح کے لئے وقف ہے اس کے ماتحت
 چند عنوانات یہ ہیں :-

باب فی حسن الصوت والسماع و تفاوت المستمعین، باب فی وصف سماع

العاقۃ و اباحتہ ذالک، باب فی وصف سماع الخاصۃ و تفاضلہم فی ذالک، باب

فی ذکر طبقات المستمعین، باب فی وصف سماع المبدین والمبتدئین، باب فی وصف

نفوس الخصوص و اهل الکمال فی السماع،

(۱۰) کتاب الوجد (حصہ ۳۱۲-۳۱۳)

بعد و حال بھی تصویر کا ایک جز: شروع سے سمجھا گیا ہے اس حصہ کے مباحث کا اندازہ ابواب تحتانی کے ان عنوانات سے ہوگا۔

باب فی ذکر اختلافہ فی ماہیۃ الوجد، باب فی صفات الوجدین باب فی ذکر تواجداً متشائخ الصادقین، باب فی الوجد الساکن الوجد الملتزم
(۱۱) کتاب اثبات الایات و الکرامات (حصہ ۳۱۵-۳۳۲)

کرامات ازلیاء کا صحیح مفہوم ان کے اثبات کے دلائل، معجزات انبیاء سے ان کا فرق یہ سب مباحث بھی ضروری تھے اور وہ اس حصہ میں آگئے۔ عنوانات ابواب کا نمونہ یہ ہے۔
باب فی معانی الایات و الکرامات باب فی الادلۃ علی اثبات الکرامات الاولیاء
باب فی ذکر مقامات اہل الخصوص فی الکرامات،

(۱۲) کتاب البیان عن مشکلات (حصہ ۳۳۳-۳۴۲)

اس حصہ میں کل دو باب ہیں، پہلے باب میں اُن الفاظ کو جمع کر دیا ہے، جو صوفیہ کی زبان میں مخصوص اصطلاحی معنی رکھتے ہیں، مثلاً 'حال'، 'مقام'، 'مکان'، 'وقت'، 'مشاہدہ'، 'سرکشف'، 'فنا'، 'بقا'، 'توحید'، 'تجربہ' وغیرہ، لہذا دوسرے باب میں ان اصطلاحات کی تشریح کی ہے۔

(۱۳) کتاب تفسیر شطیحات و کلمات التی ظاہرہا مبشع و باطنہا صحیح مستقیم
(حصہ ۳۴۳-۳۴۴)

یہ کتاب کا آخری حصہ ہے، جو حصہ ہفتم کی طرح پوری طرح تفصیل سے لکھا گیا ہے اس میں شطیحات صوفیہ کی توجیہ و توضیح ہے، نیز ان غلط فہمیوں کی اصلاح جن میں اکثر علماء ظاہر و صوفیہ ناقص مبتلا رہتے ہیں، چند ابواب کے عنوانات یہ ہیں:

باب فی معنی السطح، یا ب تفسیر العلوی و بیان فائشکل علی فہم العلماء من علوی
 الخاصہ و یصح ذلک بالحجۃ، باب فی کلمات شطیحات تحکی عن ابی یزید، باب فی
 فاکر ابی الحسن النوری، باب فی ذکر من غلط فی الاحوال، باب فی ذکر من غلط فی
 فناء البشیریۃ، باب فی ذکر من غلط فی الانوار، باب فی ذکر من غلط فی الروح، وغیرہا،
 عنوانات ہی پر ایک سرسری نظر کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ تصوّن سے متعلق جتنے
 ضروری پہلو نکل سکتے ہیں مصنف نے ان میں سے کسی کو بھی نظر انداز نہیں ہونے دیا ہے،
 ہر ضروری شعبہ کو لیا ہے اور اس پر تفصیل اور تحقیق سے گفتگو کی ہے، زبان و انداز بیان میں
 بھی خاص سلاست و سادگی ہے یہاں تک کہ جو (راقم السطور کی طرح) عربی زبان میں
 مبتدی ہیں، وہ بھی مطالب کتاب سے مستفید ہو سکتے ہیں۔

اب ذیل میں کتاب کے مختلف مقامات سے اقتباسات دے جاتے ہیں جن سے
 مرتبہ تصنیف اور نوعیت مسائل و ذلول کا پورا اندازہ ہو سکے گا:

پہلا سوال ایک غیر عونی کے دل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصوّن آخر ہے کیا شے؟
 اور اسلام نے آیا تصوّن اور صوفیہ کا کوئی مرتبہ تسلیم کیا ہے؟ حضرت مصنف اس کے
 جواب میں قرآن مجید کی آیت شہد اللہ انہ لا الہ الاہو و الملئکۃ کادروا لعلم
 تبارک بالہ تسط (آل عمران، آیت ۹۸) پیش فرما کر لکھتے ہیں:-

ذکر اللہ تعالیٰ افضل المومنین	اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین سے بلند
عند درجۃ و اعلاہ فی الدین	بدرجہ مرتبہ ان کا رکھا ہے جو اہل علم اور
رتبۃ تدرک بعد ملئکۃ و شہد علی	قائمن بالقسط ہیں اور لامحکم کے بعد
شہادۃ تم لہ بالوحدانیۃ بعد	انہی کی شہادت پیش کی ہے چنانچہ فرمایا
ما بداع بنفسہ و شنی ملائکتہ	شہد انتم ان لا الہ الاہو و الملئکۃ
فقال عز وجل شہد اللہ انہ	علیہ وسلم نے بھی علماء کو جاننشین اعیان

لا إله الا هو الملك الوالد العلم
تأشراً بالقسط وروى عن النبي صلى
الله عليه وآله قال العلماء ورتبة الانبياء وعندى
والله اعلم ان اولى العلم القائلين
بالقسط الذين هم ورتبة الانبياء
هم المعصومون بكتاب الله تعالى
المجتهدون في متابعة رسول الله
صلى الله عليه وآله والمقتدون بالصحابة والتابعين
السالكين سبل اولياء الملتزمين و
عبادة الصالحين هم فلق الصناعات
صحاب الحديث والفقراء والصوفية
فهؤلاء الثلاثة الاصناف من اولى العلم
القائلين بالقسط الذين هم
ورتبة الانبياء (ص)

ارشاد فرمایا ہے سو یہ القاب
میرے خیال میں ان لوگوں کے
حق میں ہرگز ہوتے ہیں جو کتاب
اللہ کا سر رشته منہبوط تھا منے والے
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
مناہت کے پورے کوشاں اور صحابہ
اور تابعین کے نقش قدم پر چلنے والے
اور اللہ کے اولیاء متیقن و صاحبین
کی راہ اختیار کرنے والے ہیں، اور
ایسے اشخاص کو طبقات سے گانہ میں
رکھا جاسکتا ہے، ایک طبقہ ارباب حدیث
کا ہے دوسرا فقہاء کا، اور تیسرا صوفیہ کا
بہرہ ہی طبقات سے گانہ اولو العلم اور
تائم بالقسط کہے جانے کے مستحق ہیں جو
انبیاء کے جانشین ہوتے ہیں۔

بہت سے امور تصوفیہ اور محدثین و فقہاء کے درمیان مشترک ہی ہوتے ہیں جو
عقائد ان کے ہوتے ہیں نہ ہی ان کے بھی کتاب اللہ اور سنت نبوی کی پیروی یہ اور
وہ دونوں اپنے لئے واجب سمجھتے ہیں علوم و فنون سے جس طرح وہ کام لیتے ہیں یہ
بھی کام لیتے ہیں، پس علی ہذا،

ثم انهم من بعد ذاك ارتقوا
الى درجات عالية وتعلقوا باحوال
لیکن اس اشتراک کے بعد صوفیہ
انواع عبادات، احتیاج طاعات

شریفۃ منازل فیۃ من النواغ
المعبادات وحقائق الطاعات
والاخلاق الجمیلة ولہم فی معانی
ذالک تخصیص لیس لغيرہم من العلماء
والفقہاء واصحاب الحدیث
ہیں ہو سکتی، (ص ۱۱۱)

صوفیہ کے امتیازی خصوصیات جن میں دوسرے طلقات ان کے ساتھ شریک
نہیں ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی توجید بالکل خالص ہوتی ہے غیر
سے وہ کسی صورت بھی دل نہیں اٹکاتے ان کی کوصرت اللہ سے لگی رہتی ہے
اقول شئی من الخصیصات
لصوفیة . . . ترک کالا
یعینہم و قطع کل علاقة تحول
بینہم و بین مطلقہم مقصود
ہم از لیس لہم مطلوب و لا
مقصود غیر اللہ تعالیٰ (ص ۱۱۱)

اس کا لازمی اثر ان کی عملی زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ یہ

فمن ذالک القناعة بقلیل الدنیا
عن کثیرہا والاکتفاء بالقوت الذی
لابدہنہ والاختصار علی ما لا
بدہنہ من مہنتہ الدنیا من الملبوس
والمفروش والمأکول وغیر ذالک
واختیار الفقر علی القنار والاختیار
تقاعدت کو اپنا شیوہ بنا لیتے ہیں،
تقلیل کو کثیر پر ترجیح دیتے ہیں، غذا،
لباس اور ہر قسم کے سامان دینیوی
سے صرف ما یحتاج کو اختیار کرتے
ہیں، بجائے تو نگری کے تنگ دستی
بجائے سیری کے گرسنگی، بجائے

وَعَانَقَةُ الْقَلْبِ وَمُجَانِبَةُ لُكْزَةٍ
وَإِيقَارُ الْجُوعِ عَلَى الْبَلْعِ وَالْقَيْلِ
عَلَى الْكَثِيرِ وَتَرْكُ الْعُلُوِّ وَالرَّافِعِ
وَبَذْلُ الْحِجَاهِ وَالشَّفَقَةُ عَلَى الْخَلْقِ
وَالْتَوَاضَعُ لِلصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ (ص ۱۱۰)

انفراط کے قلت، بجائے جاہ و
ترنج کے تواضع و انکسار، ہر
چھوٹے بڑے کے مقابلہ میں اپنے
لئے وہ پسند کرتے ہیں۔

اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ اور یہ ہوتا ہے کہ۔

حَسَنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ وَالْإِخْلَاصِ
فِي الْمُسَابَقَةِ إِلَى الطَّاعَاتِ
وَالْمُسَارَعَةِ إِلَى جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ
وَالْتَوَجُّعُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَ
الْإِفْطِقَاعُ إِلَيْهِ وَالْعُكُوفُ عَلَى
بِلَاقَةِ الرِّضَا عَنْ قَضَائِهِ
وَالصَّبْرُ عَلَى دَوَائِ الْمَحَاحِدَةِ
وَالْمُخَالَفَةُ لِمَهْمُومٍ وَمُجَانِبَةُ حُفْلُوهِ
النَّفْسِ وَالْمُخَالَفَةُ لَهَا إِذَا وَصَفَهَا
اللَّهُ تَعَالَى إِفْقَارًا بِالسُّوءِ وَالنَّقْصِ
إِلَيْهَا يَأْتِيهَا أَعْدَى عَدُوِّكَ الَّتِي
بَيْنَ جَنَابِكَ كَعَارِضٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۱-۱۲)

اللہ سے حسن ظن رکھتے ہیں۔ تمام
علائق و اسباب سے قطع نظر کر کے
صرف اس پر تکیہ رکھتے ہیں، نیکیوں
اور طاعتوں کی جانب خلوص نیت
کے ساتھ پیش قدمی و تیز رفتاری کرتے
رہتے ہیں۔ بلاعہ الہی پر صابر اور
تضاع الہی پر راضی رہتے ہیں مجاہد
اور مخالفت خواہش نفس میں مشغول
رہتے ہیں اور اس کو یاد رکھتے ہیں کہ
کلام پاک میں نفس کو امارہ بالسوء سے
تنبیہ کیا گیا ہے اور حدیث نبوی میں
ارشاد ہوا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن
وہ ہے جو اس کے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے

غرض اُن کے تمام اوصاف و اخلاق سنت نبوی و آثار صحابہؓ کی مطابقت میں
ہوتے ہیں اور گویا حسبِ ہر اوصاف وہ ہے جو سب سے زیادہ اہل القرآن اور متبع

سنت ہے۔ ہمارے زمانہ کے مشائخ، پیرزادوں، گدی نشینوں، صاحبانِ سجادہ کے ریاضہ و شاہانہ طرز معاشرت کو اس صبحِ درویشی اور فقیری سے کوئی نسبت ہو
منکرین تصوف کا ایک گروہ کہتا ہے کہ قرآن اور احادیث نبوی کے سارے دفتر میں نہ کہیں "تصوف" کا نام آیا ہے نہ کہیں گروہ صوفیہ کا، اس لئے اس مسلک کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت مصنف جس تصوف کے قائل ہیں اس کے تذکرہ سے تو کلام مجید بھرا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایسے الفاظ و عبارات بہ کثرت آئے ہیں، جن سے مراد اہل تصوف ہی ہیں، مثلاً صادقین و صادقات، تائیین قانتات، خاشعین، موقنین، مخلصین، عابدین، ذاکرین، صابرین، راسخین، متوکلین، محبتین، اولیاء مصطفین، ابرار مقربین، سابقین، مقصدین، مسارعین الی الخیرات، مشاہدین (مثلاً اس آیت میں (والقی السمیع و شہید) اور مطمئنین (مثلاً اس آیت میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب) اسی طرح دفتر احادیث میں بھی اس طبقہ کی جانب اشارے صراحت کی حد تک مل جاتے ہیں، مثلاً:-

ان من امتی مکملون و محمدون	میری امت میں ایسے لوگ بھی ہونگے
وان عمر منهم	جو مکالمہ (الہی) اور گفتگوئے (الہی)
یدخل بشفاعتہ رجل من امتی الجنة مثل ربیعہ و	سے سرفراز کئے جائیں گے۔ اور عمر بھی انہی میں سے
مضر یقال لہ او ایس قریشی	میری امت میں ایک شخص
	ایسا بھی ہوگا، جس کی شفاعت سے
	لوگ جنت میں قبیلہ ربیعہ و مضر کی طرح
	(یعنی بہت کثرت سے) داخل کئے جائیں گے
	اور اس کا نام ادیں قریشی ہوگا۔

مشرعین کا ایک گروہ کہتا ہے، کہ عہد رسالت میں کوئی شخص صوفی کے لقب سے نہیں یاد کیا جاتا تھا، یہ اصطلاح بہت بعد کو ایجاد ہوئی ہے، اس لئے اسے کوئی ندرہ ہی وقعت نہیں دی جاسکتی،

مصنف نے اس کا معقول اور دلچسپ جواب دیا ہے کہ

فنقول وبالله التوفيق الصحبة
مع رسول الله صلعم لها
حرمة و تخصيص من شمله
ذالك فلا يجوز ان تعلق عليه
اسم على انه اشرف من الصحبة و
ذالك بشارت رسول الله صلعم
وحرمة الاتري انهم ائمة
الزهاد والعباد والمقوكلين
والفقراء والراضين الصابرين
والمجتبين وغير ذلك وما نالوا
جميع ما نالوا الا ببركة الصحبة مع
رسول الله صلعم فلما نسبوا
الى الصحبة التي هي اجل الاحوال
ان يفضلوا بالفضيلة غير الصحبة
التي هي اجل الاحوال (ص ۱۲)

اسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
کے لئے کوئی دوسرا تفطیمی لفظ مستعمل
ہو ہی نہیں سکتا تھا اس لئے کہ ان کے
جتنے بھی فضائل تھے سب اشرف و عظم
ان کی فضیلت صحابیت تھی کہ صحبت
رسول تمام بزرگواروں اور فضیلتوں سے
بڑھ کر ہے، ان کا زہد، فقر، توکل،
عبادات، صبر و رضا غرض جو کچھ بھی
ان کے فضائل تھے، ان سب پر
ان کا شرف صحابیت غالب تھا،
پس جب کسی کو انط صحابی سے ملقب
کر دیا گیا تو اس کے فضائل کی انتہا
ہو گئی اور کوئی محل ہی باقی نہیں رہا کہ
اسے صوفی یا کسی دوسرے تفطیمی لفظ
سے یاد کیا جائے۔

لہذا یہ اعتراض کہ یہ اصطلاح بغدادیوں کی رائج کی ہوئی متاخرین کی اشتراع
ہے، تو مصنف محقق کی تحقیق میں یہ قول بالکل غلط ہے، اس لئے کہ

لان فی وقت الحسن البصری
رحمۃ اللہ علیہ کان یعرف
ہذا الا سم وکان الحسن
قد ادرک جماعۃ من اصحاب

یہ لفظ حسن بصری کے زمانہ میں رائج
تھا، اور ان کا زمانہ بعض صحابیوں سے
معاصرت کا تھا،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

بلکہ کتاب اخبار مکہ میں جو روایت محمد بن اسحق بن یسار وغیرہ سے ہے اس
سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ عہد اسلام سے پیشتر ہی معروف تھا، اور عابد و برگزیدہ
اشخاص کے لئے مستعمل تھا، (ص ۲۲)

آج جو مشائخ طریقت فیوض شریعت سے آزاد رہنا اپنے لئے باعثِ فخر سمجھتے ہیں،
انہیں یہ سن کر مایوسی ہوگی اور شاید حیرت بھی، کہ قدما، صوفیہ کے نزدیک طریقت و شریعت
میں تخالف مطلق نہ تھا، بلکہ شریعت ہی کی تکمیل و اتمام کا نام طریقت تھا، حضرت مولف
فرماتے ہیں، کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ظاہری و باطنی، جب تک اس کا تعلق زبان و اعضا
سے ہے اسے علم ظاہری سے تعبیر کریں گے، اور اس کا نام علم شریعت ہے، مثلاً عبادات
میں طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ یا احکام میں طلاق، فرائض، انصاف وغیرہ
جب اُس کا اثر ظاہر سے گذر کر قلب و باطن تک محیط ہو جاتا ہے، تو اسی کو علم باطن یا طریقت
سے موسوم کر دیتے ہیں، اور یہاں عبادات و احکام کے بجائے مقامات و احوال کی
اصطلاحیں رائج ہیں، مثلاً تقدیر، اخلاص، صبر، تقویٰ، توکل، محبت، شوق وغیرہ
اور اس تفریق و دگانہ کی سند قرآن مجید سے ملتی ہے ارشاد ہوا ہے کہ :-

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَهُ

وَبَاطِنَهُ (لقمان، آیت ۲۰)

اس نے اپنی نعمتیں تمہارے اوپر پوری
کیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی،
دنیا میں ہر موجود کا ایک پہلو ظاہری ہے، اور ایک باطنی، چنانچہ قرآن کا بھی

ایک ظاہر ہے، ایک باطن، حدیث کا بھی ایک ظاہر ہے، ایک باطن، کتاب اللہ و سنت رسول کے اسی باطنی پہلو کا نام طریقت ہے، طریقت کتاب اللہ اور سنت رسول سے الگ کوئی شے نہیں، بلکہ انہی کے مغز و باطن کا نام ہے، (حقیقہ ۲۵)

لفظ تصوف اور صوفی کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں مولف علام نے مختلف قول نقل کر دئے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ صوفی دراصل صفوی تھا، یہ لفظ ذرا شبہ تھا، کثرت استعمال سے زبانوں پر صوفی رہ گیا۔

ابو الحسن قناری کا خیال تھا کہ صوفی صفا سے مشتق ہے، اور اس کا اطلاق اہل صفیاء ہوتا ہے ایک اور بزرگ کا مقولہ ہے کہ جو لوگ کدورت بشریت سے پاک و صاف کر دیں گئے وہ صوفی کہلانے لگے ایک اور بزرگ کی رائے میں ان لوگوں کا لباس نبیاری علیہ السلام کی تقلید میں صوف (شمینہ) کا ہوتا تھا، اس لئے یہ صوفی کہلائے ایک اور گروہ اس طرٹ گیا ہے کہ اصحاب صفہ کے باقیات صالحات صوفی کے لقب سے موسوم ہوئے،
وَقَدْ عَلٰی هَذَا

حضرت جنیدؒ فرماتے تھے کہ ہمارا یہ سارا علم احادیث نبوی کا پتھر ہے، قرآن میں انہیں سنت نبوی کا حکم صاف الفاظ میں آیا ہے، وَانْ تَطِيعُوا نَهْتَكُمْ (نور سائت ۵۲) ابو عثمان سعید انصاری کا مقولہ تھا کہ جو شخص سنت نبوی کو قولاً و فعلاً اپنے اوپر حاکم بنائے، اس کی بات ہمیشہ حکمت سے لبریز نکلتی گی، حضرت بازید سبطائی نے اللہ سے دعا کرتی چاہی کہ اگر شہوت کی آفت سے ہمیشہ محفوظ رہیں، کہ معاً انھیں یہ خیال آگیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے ایسی دعا نہیں کی تو میں کیونکر کر سکتا ہوں، یہ خیال کر کے وہ اس دعا سے باز رہے، اس احترام ربہ رسالت کا صلہ انھیں یہ ملا کہ سورت کی خواہش ہی ان کے دل سے جاتی رہے، ذوالنون مصری کا قول تھا کہ اللہ کو تو میں نے اللہ کے ذریعہ سے پہچانا، باقی اور سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے ذریعہ سے، سہلی بن عبد اللہ تشریف فرماتے تھے کہ جس زوجہ کی شہادت کتاب اللہ و سنت رسول نہ دیں وہ باطل ہے اور اسی کے قریب قریب قول ابو عثمان دارانی کا ہے، حضرت شبلیؒ مرض الموت میں مبتلا تھے، نزع کا وقت تھا، گویانی کی قوت جواب دے چکی تھی، ایک خادم وضو کر رہا تھا، دائرہ صحن میں خلل کرنا بھول گیا، شبلیؒ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دائرہ صحن میں خلل کر ائی کہ سنت رسول کا کوئی تخفیف جزو بھی فرد گزشتہ نہ ہونے پائے۔۔۔ صوفیہ متقدمین کے یہ سارے اقوال و اعمال ایک مستقل باب میں جمع ہیں (صفحہ ۱۰۳-۱۰۴)

مسائل تصوف، مسائل فقہ کی طرح تمام تر کتاب اللہ و سنت رسول ہی سے مستنبط مانوڑ ہوتے ہیں، اس استنباط کا طریقہ اور اس کی کیفیت جو مصنف علام نے بیان کی ہے، وہ اس قابل ہے کہ اُسے بحیثیت نقل کر دیا جائے، ترجمہ لفظاً نہیں صرف خلاصۂ دین کیا جائے گا:-

المستنبطات ما استنبط اهل الفهم	استنباط کا حق ان محققین و ارباب
من المحققين بالموافقة للكتاب	فہم کو پہنچتا ہے جو ظاہر و باطن پر
الله عز وجل ظاهراً وباطناً	طرح کتاب اللہ و سنت رسول
والمتابعة لرسول الله صلعم	کے متبع ہوتے ہیں، یہ لوگ جب
ظاهراً وباطناً والعمل بسوا	عرصہ تک اپنے علم و معلومات
بنظر اهرهم وبواطنهم فلما	کے مطابق عمل کرتے رہتے ہیں،
اعلموا بما علموا من ذلك	تو اللہ انھیں وہ علم بھی دیدیتا ہے
ورثهم الله تعالى علم ما لم	جو پیشتر انھیں نہ تھا، اور یہ علم انہی
يعلموا وهو علم الاشارة	کے ساتھ مخصوص رہتا ہے، وہ
وعلم مواسر بيت الاعمال	ان کے نفوس میں تہ کیہ اور قلوب

میں جلا پیدا کرتا ہے، اور کثرت
معاصی و شہوات، حب جاہ و حرص
طمع، خود پسندی وغیرہ سے جو رنگ
الواح قلب پر جما ہوتا ہے، وہ
دھل جاتا ہے اس وقت ہاں پر
اسرار غیب منکشف ہو جاتے
ہیں، اور ان کی زبانیں حقائق
عالیہ کی ترجمانی کرنے لگتی ہیں،

القی یكشف الله تعالى قلوب
اسفيائهم من المعاني المذخورة
واللطائف والاسرار المخزونة
وغرائب العلوم وطرائف الحكم
في معاني القرآن ومعاني اخبار
رسول الله صلى الله عليه وسلم
واوقاتهم وصفاء اذكارهم
قال الله تعالى "أفلا يتدبرون
القرآن أم على قلوب أقفالها"
وقال النبي صلى الله عليه وسلم
"ورثه الله تعالى أعلم ما لم يعلم
وهو العلم لذی ليس لغيرهم
ذلك من أهل العلم وأقفال
القلوب ما يقع على القلوب
من الصدأ الكثرة الذنوب و
اتباع الهوى ومحبة الدنيا
وطول الغفلة وشدة الحرص
وحب الراحة وحب التناؤ
والمحرة وغير ذلك من الغفلات
والنولات والمخالفة والخيانات
وإذا كشف الله تعالى ذلك

عن القلوب بصدق التوبة
والندم على الحوية فقد فتح
الاقفال من القلوب واثته
الزوايد والفوائد من الغيوب
فليعبر عن زوائد وفوائد
بترجمانه وهو اللسان الذي
ينطق بجرائب المحكم وغرائب العلم
فاذا شرحوا هذه النقط المريدون
والقاصدون والطالبون من
تلك الجواهر باذان واعية و
قلوب حاضرة فاعشوا وانفقوا
بذلك والعشوا (صنف ۱۰۶)

اس کے بعد مصنف علام قرآن مجید کی اس آیت و اذا جاءهم امر من الامر
او الخرف اذا عوا به و لو ردوا الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلم الذين
يستنبطون من عند ربك یہ لطیف استدلال کرتے ہیں کہ اولی الامر یا اہل علم وہ ہیں جو
حقائق دین کے جاننے والے ہیں، اور ان کے طبقہ میں بھی جنہیں امتیازی خصوصیت
حاصل ہے وہ اہل استنباط ہیں۔

اسوہ رسول کے بعد حضرات صوفیہ کے نزدیک سب سے زیادہ مہتمم بالشان
اسوہ صحابہ ہے، الجمع کی کتاب الصحابہ ان کے اسی اعتقاد کی تفسیر ہے، صحابہ کی
عام مدح ذکرِ کریم کے بعد اس باب کی پہلی فصل کا آغاز حضرت صدیق کی ذات سے
ہوتا ہے، جو اعظم الخوف و اعظم الرجاء یعنی اللہ سے ڈرتے بھی بچد تھے، اور

اس کی رحمت کے اُمیدوار بھی بھید رہتے تھے، چنانچہ فرماتے تھے کہ :-

لو نادى منادٍ من السماء انه
لن يلم الجنة الا رجل واحد
ارجوان اكون انا هو ولو
نادى منادٍ من السماء انه
لا يدخل النار الا رجل
واحد لخرقت ان اكون

اگر آسمان سے یہ ندا آئے کہ جنت میں
بجز ایک شخص کے اور کوئی داخل نہ
ہوگا تو مجھے تو یہ امید پڑ جائے گی،
کہ وہ میں ہی ہوں گا اور اگر آسمان
سے یہ ندا آئے کہ جہنم کے کوئی
دورخ میں نہ ڈالا جائے گا تو میں

اپنے ہی لئے ڈروں گا،

(ناہو و ر ص ۱۲۱)

ابو العباس بن عطاء سے سب آیہ کریمہ کو نوآر بانی کے معنی دریافت کئے گئے
تو انہوں نے کہا کہ ابو بکرؓ کے ماندر ہو جاؤ، حضرت صدیقؓ ہی وہ شخص تھے جنہوں نے
سارا ال و اسباب لاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر کر دیا
اور جب آپؐ نے دریافت فرمایا کہ اہل و عیال کے لئے کیا چھوڑا؟ تو برجستہ جواب دیا کہ
اللہ اور رسول کو۔ ستر آج کہتے ہیں کہ یہ فقرہ توحید کے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا، اور ب
سے پہلا صوفیانہ ارشاد تھا، جو انسانی زبان سے ادا ہوا،

حضرت صدیقؓ کی سب سے بڑی خصوصیات امام ذراست تھیں اسی طرح
حضرت عمر فاروقؓ کی نمایاں خصوصیات ترک شہوات، اجتناب شہوات اور تمسک بالحق
تھیں، حضرت عثمانؓ کی اہم خصوصیات تکلیف، ثبات و استقامت تھیں، حضرت علیؓ
اکثر سلاسل تصوف کے شیخ الشیوخ ہیں، آپ علم لدنی کے سب سے بڑے حصہ دار
تھے، یہ وہی علم لدنی ہے جو حضرت خضر کو عطا ہوا تھا، و علمناہ من لدنا علما اور
اسی بڑا پر اپنے حضرت موسیٰؑ جیسے جلیل القدر پیغمبر سے کہہ دیا تھا کہ آپ صبر کے ساتھ
میری رفاقت نہ کر سکیں گے، اِنَّكَ اَنْتَ تَسْتَطِيعُ مَعِيَ صَبْرًا اور ہمیں سے بعض لوگوں

نے غلطی سے ولایت کو نبوت سے افضل قرار دے لیا ہے، حضرت علیؑ مراتب توحید، معرفت، ایمان، علم میں کامل ترین تھے۔ اور ان چاروں اصحاب رسولؐ کے آثار قدیم صوفیہ کے لئے دلیل راہ ہیں،

خلفائے اربعہ کے بعد ذکر قدرۃ اصحاب صفہ کا آتا ہے، ان کی زندگی کا ایک ایک جزو طالبان طریقت کے لئے درس ہدایت ہے، یہ مقدس گروہ، معاشی دنیوی کی راہوں سے بیگانہ، بس شمع نبوت کے گرد پروانہ وار شمار رہتا تھا، ان کے ہاں نہ کھانے کا سامان رہتا تھا نہ اوڑھنے پہننے کا، اور ان کی زندگی فقر و فاقہ کے ساتھ تمام تر توکل و صبر اور عشق و محبت کا ایک تسلسل تھی، اس جماعت کی مدح خود مستند آیات قرآنی میں آئی ہے، مثلاً

للفقراء الذين احصوا في سبيل الله (بقرہ آیت ۱۷۷)

ولا تظروا الذين يدعون دینکم (انعام آیت ۵۲)

اس حصہ کی آخری فصل میں عام صحابہ کی زندگی پر تصوفانہ حیثیت سے نظر کی گئی ہے اور ان کے اقوال و آثار کو صوفیہ کے لئے شمع ہدایت کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے اصحاب ذیل کے اسمائے مبارک اس حیثیت سے خاص طور پر قابل توجہ ہیں:

طلحہ بن عبید اللہ، معاذ بن جبل، عمرؓ بن حصین، سلمانؓ فارسی، ابو الدرداءؓ، ابو ذر غفاریؓ، ابو بکرؓ، بن ابی جراح، عبید اللہؓ بن مسعودؓ، براءؓ بن مالکؓ، عبد اللہؓ بن عباسؓ، کوثرؓ اجار، حارثہؓ، ابو ہریرہؓ، انسؓ بن مالکؓ، عبد اللہؓ بن عمرؓ، حذیفہؓ بن الیمانؓ، عبید اللہؓ بن جحشؓ، اسامہؓ، بلالؓ، مصعبؓ بن عمیرؓ، عبد الرحمنؓ بن عوفؓ، حاکم بن حزامؓ، عبید اللہؓ بن رباحؓ، عدیؓ بن حاتمؓ رضی اللہ عنہم اجمعین،

حضرت سراج اکابر صوفیہ کے آداب و معمولات بیان کرنے کے بعد زور

ضرورت مرشد پر دیتے ہیں، اور اس ضمن میں گھرے گھرے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔
 بتدیوں کے ایک گروہ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ حصول مقصد کے لئے بہترین ذریعہ
 مخالفت نفس کا ہے، چنانچہ اپنی تجویز سے طرح طرح کے مجاہدے اپنے لئے اختیار کرتے
 ہیں، کبھی غذا بہت گھٹا دیتے ہیں، لذیذ غذا میں بالکل ترک کر دیتے ہیں، وقس علی ہذا
 حضرت سر آج فرماتے ہیں کہ جب تک مرشد یا شیخ اس قسم کے احکام نہ دے، انہیں
 اپنی رائے سے اختیار کر لینا قطعاً غیر مفید رہے گا بلکہ اندیشہ مضرت کا ہے، مثلاً ترک
 غذا کا نتیجہ یہ ہو گا کہ انسان فراتس یومیہ، نماز پنجگانہ وغیرہ پوری طرح نہ ادا کر سکے
 گا، نفس امارہ کو زیر کر لینا اتنا آسان نہیں کہ بغیر استاد کامل کی توجہ کے، انسان
 تن تنہا یہ مفتخوالے کر لے جائے، خود راہی اس راہ میں خطرہ و ہلاکت کی طرف لیجانے
 والا ہے، (ص ۲۱۸-۲۱۹) سارے اعمال و مجاہدات کے لئے مخصوص آداب و شرائط
 ہیں، بغیر ان کے قدم اٹھانا سخت نادانی ہے۔

متوسلین و متاخرین صوفیہ کے گروہ میں سماع کی بحث ایک بڑی اہمیت رکھتی
 ہے، طریقت کے اس استاد قدیم نے بھی اس پر تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے، اس سلسلہ میں
 انھوں نے سب سے پہلے حسن صوت کو لیا ہے، اور اس کی مدح و توصیف میں متعدد اقوال و روایات
 نبوی نقل کی ہیں، مثلاً ذینو القرآن باصواتکم یا مابعث اللہ نبیاً الا حسن الصوت
 یا لقد اعطى ابو موسیٰ مزماراً من مزامیر اب داود لما اعطی من حسن الصوت،
 اس کے بعد سماع کے مختلف معانی، سماع شعر وغیرہ کا ذکر کیا ہے، اندہ متقدمین
 میں جو حضرات جواز سماع کے قائل گزرے ہیں، ان کے اقوال نقل کیے ہیں، آگے
 چل کر ایک باب اباحت سماع عامہ کے عنوان سے قائم کیا ہے، اس میں عید کے دن
 بیت عائشہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گانا سننے کا حوالہ دیا ہے، حضرت
 ابو بکرؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت بلالؓ اور دوسرے صحابیوں کے اشرار پڑھنے کا ذکر

کیا ہے، اور مالک بن انسؒ، عبد اللہ بن عمرؓ، عبد اللہ بن جعفرؒ اور امام شافعیؒ سے شعر کو ترنم کے ساتھ پڑھنے کا جو جو از منقول ہے، ان سب کی سند جو از سے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن یہ بالکل ظاہر ہے کہ ان ساری بحثوں کو پیشہ در قوالوں اور گویوں کے گلانے کی محفلوں سے جن میں لوگ بھی ہر قسم کے شریک رہتے ہیں، اور مضمون بھی ہر قسم کے گلانے جلتے ہیں، اصلاً کوئی تعلق نہیں،

سماع خاصہ کے ضمن میں سامعین کے تین طبقے کئے ہیں، مبتدئین و مریدین و متوسلین و صدیقین، عارفین و اہل استقامت اور زمان، مکان و اخوان کی قید یاد دلائی ہے، غرض یہ کہ مختلف ابواب میں مسئلہ سماع کے مختلف پہلوؤں کو لیا ہے، اور ہر باب میں ہر پہلو پر تفصیلی نظر کی ہے، اور جو از کے جو ادب اور جو شرائط و قیود ہیں ان سے کسی حال میں اغماض نہیں برتا ہے، آخر باب میں اس گروہ کے خیالات کی ترجمانی کی ہے، جو جو از سماع کا منکر یا اس کی کراہت کا قائل ہے ان چند ابواب کا مطالعہ مشایخ و مت کے لئے خاص طور پر سبق آموز ہو گا۔

اقتباسات و تلخیصات سے نوعیت کتاب کا کافی اندازہ ہو گیا ہو گا اور آج کی عجوبہ پرستیوں سے اس کا مقابلہ کرنے سے صاف نظر آ گیا ہو گا کہ یہ جو مجموعہ بدعت و منہیات، تصوف کے نام سے درگاہوں اور مزارات پر چل رہا ہے اس میں اور قدیم ترین اسلامی سلوک و طریقت میں فرق عظیم الشان ہے۔

(۲) کشف المحجوب

شیخ علی بن عثمان ہجوری

(الف) مصنف ہے

پورا اسم گرامی علی بن عثمان بن علی الغزنوی الجلابی اللاہوری ہے، شہرت غلام
عرفت و اتانج بخش سے ہے۔

وطن غزنوی (افغانستان) تھا، ہجوریہ جلاب و دقریہ مضافات غزنوی ہیں،
قیام دونوں میں رہا آخر عمر میں ہندوستان آکر لاہور میں سکونت اختیار فرمائی
تھی، یہیں انتقال کیا، یہیں دفن ہوئے اس ساری نقل و حرکت کے اظہار کے لئے
نام کے ساتھ "غزنوی جلابی ہجوری لاہوری" کا ضمیمہ لگا ہوا ہے،

سید حسنی تھے، شجرہ نسب تذکرہ میں یوں دیا ہے، علی بن سید عثمان بن سید
علی بن شاہ شجاع بن ابوالحسن علی بن حسن اصغر بن سید زہریشہ بن سیدنا حضرت
حسن بن سیدنا حضرت علی مرتضیٰؑ

۱۔ ناخذ (۱) نفحات الانس (جامی) (۲) سفینۃ الاولیاء (دارالشکوہ) (۳) خزینۃ الاصفیاء
جلد ۳۔ (غلام سرور لاہوری، نوکثر پریس لکھنؤ) (۴) آثار الکرام (غلام علی آزاد بلگرامی مطبوعہ
چند آباد) (۵) ذرائع الفوائد (رازمیر حسن علماء سنجر، نوکثر پریس لکھنؤ)

بیعت شیخ ابوالفضل بن حسن تہلی سے تھی اور وہ شیخ ابوالحسن خصری کے مرید تھے، شجرہ طریقت سید الطائفہ جنید بغدادی تک پہنچتا ہے۔ جن دوسرے بزرگوں سے استفادہ کیا تھا، جہاں ان کا ذکر اپنے قلم سے کرتے گئے ہیں، اور اپنے ان کے تعلقات پر روشنی بھی ڈالتے گئے ہیں، مثلاً شیخ ابوالعباس احمد اشغانی کے ذکر میں ہے:-

مرابازے اُنسے عظیم بود و دے را
بر من شفقت صادق اندر بعض علم
نہجے ان سے بڑی محبت تھی اور وہ
بھی میرے اوپر دل سے شفقت لکھتے تھے
استاذ من بود رکشف المحجوب ص ۱۱۱
اور بعض علوم میں میرے استاد تھے۔
ایک جگہ خواجہ ابوالاحمد مظفر سے اپنی ملاقات کا حال لکھا ہے، اور ایک صوفیانہ
مسئلہ کا بھی انکشاف کرتے گئے ہیں:-

لذی من اندر گرمے گرم بنزدیک
دے اندر آدم با جامہ راہ ذر و لیدہ
میرے، امر گفت یا ابوالحسن ارادت
مالی سرا بگوئی تا چہیت گفتم مرا سماع
می باید، اندر حال کس فرستاد قوالے
بیار، روند و جماعتے را از اہل عشرت
دانش کو دکی ز قوت ارادت و حرکت
ابتداء امر اندر سماع کلمات مضطرب
کرد چوں نہ ماتے بر آمد سلطان و غیاث
آں اقت اندر من کمتر شدہ مرا گفت
چگونہ بود مرا ترا یہ ایں سماع، گفتم
ایہا شیخ سخت خوش بودم، گفت قیہ

میں ایک دن ان کے پاس سخت گرمی
کے موسم میں آیا سا فرانہ کپڑے پہنے
ہوئے اور اچھے ہوئے بالوں کو تھپتھپے
پوچھا اس وقت کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا
سماع سنو ایسے! انھوں نے فوراً کسی کو بلوایا
ایک قوال اور چند گویوں کو بلوایا کم
عمری کے جوش و شوق میں میں سماع سے
بہت ہی متاثر ہوا، کچھ دیر بعد جب
میرا جوش و خروش ختم ہوا تو انہوں نے
کہا کہ سماع کا مزہ کیسا رہا، میں نے
جواب دیا کہ اے شیخ میرے لئے تو بہت
ہی اچھا تھا، فرمایا ایک وقت ایسا آجیگا کہ

بیابید کہ این زبانگ کلاغ ہر دم
یہ سماع اذر کوئے کی آواز تھا رہے
تراکیں شود، قوت سماع تا
لئے یکساں ہو جائے گی، سماع میں جان
آنگاہ بود کہ شاہدہ نہ باشد چوں
اس وقت تک ہے جنگ شاہدہ پید نہیں
شاہدہ حاصل آید، ولایت سمع
ہوتا جب شاہدہ حاصل ہو جائیگا، شوق
نا چیز شود مگر تا این را عادت نہ
سماع جانا رہے گا، لحاظ رکھو کہ یہیں عادت
کنی تا طبیعت نہ شود، (صفحہ ۱۲)

اسی طرح بعض دوسرے شاہیر معاصرین سلطان ابوسعید ابوالخیر شیخ ابوالقاسم
تشریف، شیخ ابوالقاسم گنگائی وغیرہم سے ملاقاتوں کے پچپ تذکرے لکھے ہیں،
اپنے شیخ کے تذکرہ میں لکھتے ہیں :-

زیر اذناد شیخ عباد ابوالفضل محمد
ابوالفضل محمد حسن ختلی بزرگوں اذر
ابن الحسن الختلی، اقتدا سے من اندر
عابدوں کے سر تاج تھے، میں طریقت
طریقت بد دست، عالم بود بہ علم
میں انہی کامرید ہوں، علم تفسیر روایات
تفسیر روایات، داندہ تصوف
کے عالم تھے، اذر تصوف میں جہید کے
مذہب جہید داشت دم بد حصری
ہم مذہب، حصری کے مرید تھے، اذر
بود صاحب یزدانی و اقران
یزدانی کے دست اذر ابو عمر قزینی
اور ابو الحسن بن سالیہ کے معاصر تھے،
ساٹھ سال تک اپنے کو شہرت خلق سے
ابو عمر قزینی و ابوالحسن بن سالیہ
دور گوشہ نشینی اور گنہامی میں رکھا، قیام
دشست سال بحکم عزلتے صادق
نہ زیادہ تر کوہ لگام پر رہا، عمر چھی پائی
بگو شہاندر میگرنخت و نام خود
از میان خلق گم کردہ بود و بیشتر
بجیل لگام بودے، عمر نے کوہ پست
رکھتے تھے، لیکن لباس اذر آثار ظاہری
دے رہا آیات و براہین بسیار بود

اما لباس در سوم مقصود نہداشتی صوفیہ کے سے نہ رکھے۔ جو لوگ سوم
 ذباہل رسم شدید بودے دین صوفیہ کے پابند تھے، ان سے درستی
 از دے ہرگز مہیب تر مردے رتے، میں نے ان سے زیادہ پر رعب
 نہ دیدہ بودم (صفحہ ۱۲) کسی کو نہیں دیکھا۔

حنفی المذہب تھے، امام ابو حنیفہ سے خاص عقیدت تھی، ان کا نام امام اماما
 و مقتدائے سبیاں شرف فقہاء و علماء کی حیثیت سے لیا ہے، اور ان کے کمالات
 کا بیان تفصیل سے کیا ہے، (صفحہ ۶۶ تا ۶۹) اس ضمن میں اپنا ایک دلچسپ خواب بھی
 تحریر کیا ہے، فرماتے ہیں:-

”میں ملک شام میں تھا، کہ ایک مرتبہ حضرت بلالؓ موزن رسول کے مزار کے
 سر ہانے سو گیا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ مکہ معظمہ میں حاضر ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے اندر داخل ہو رہے، اندر جس طرح کوئی کسی بچہ کو گود میں
 لئے ہو، آپ ایک مسن شخص کو گود میں لئے ہوئے ہیں، میں دوڑتا ہوا حضور میں پہنچا
 پائے اقدس کو بوسہ دیا، اندر دل میں سوچنے لگا، کہ یہ مسن شخص کون ہے، حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے خطرہ قلب پر اطلاع ہو گئی، ارشاد ہوا کہ یہ شخص تیرا اور
 تیری قوم کا امام ہے، یعنی ابو حنیفہؒ اس خواب سے مجھے اپنے اور اپنی قوم کے حق
 میں بڑی امیدیں قائم ہو گئیں، اور مجھے اس خواب سے یہ بھی منکشف ہو گیا کہ امام ابو
 حنیفہؒ ان لوگوں میں سے ہیں، جو اپنے صفات ذاتی سے غافل ہو چکے ہیں، اور محض
 احکام شرع کے لئے باقی رہ گئے ہیں، اس لئے کہ ان کے حامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم تھے، اگر میں انہیں چلتے دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ وہ باقی الصفات ہیں، اور باقی
 الصفات کے لئے خطا و صواب دونوں کا امکان ہے لیکن چونکہ انہیں حضرت رسول خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیکھا، اس سے معلوم ہوا کہ ان کا رعب و ذاتی قنا ہو چکا

ہے، اور اب جو ان کا وجود قائم ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے قائم ہے، اور چونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کسی طرح کی خطا کا امکان نہیں، اس لئے جس کا وجود ان میں فانی ہو چکا ہے وہ بھی امکان خطا سے پاک ہے۔ (صفحہ ۶۸-۶۹)

سفر و سیاحت میں اکثر رہا کرتے تھے، شام سے لے کر ترکستان تک اور راسل سندھ سے لے کر بحر قزوین تک یعنی اپنے زمانہ کی تقریباً ساری اسلامی عملداری کی سیاحت کا ذکر کیا ہے۔ آذربائیجان، بگرام، دمشق، رملہ، بیت الحن، طوس، ہست اور جبل السلام کے نام اپنے سفر ناموں کے ذیل میں تصریح کیا تھا، میں، ایک مرتبہ عراق کے دور ان قیام میں معلوم ہوتا ہے کہ معاش وافر تھی، اور اسی کے ساتھ مصارف کی زیادتی سے نوبت قرضداری کی آگئی تھی، اور یہ اس فکر میں گھلے جاتے تھے کہ ہر شخص کی حاجت روائی کماں تک کریں، آخر ایک دردش کی موعظت سے، پریشان خاطر سے رہائی نصیب ہوئی فرماتے ہیں:-

دستے من اندر دیار عراق اندر	ایک بار میں حدود عراق میں دنیا
طلب دنیا دنیا کہ دن آں تاپاکی	کے حاصل کرنے اور اس کے لٹا
می کر دم و دام بسیار برآمد بود	دینے میں بے طرح مشغول تھا، اب
دشویہ ہر کسے را کہ بائیتے بودے	بہت قرضدار ہو گیا تھا، جس کو
روے من آدر دہ بود و مرد من در	جس چیز کی بھی خواہش ہوتی، بس
ربنچ حصول ہواے شان ماندہ	میری ہی طرف رخ کرتا، اور میں
بودم، سیدے از سادات	اس فکر میں رہتا تھا کہ کیسے سب کی
وقت بمن نوشت کہ اے پسر نگر تا	خواہش پوری کر دوں، کہ شیخ وقت
دل خود را از خدا مشغول نہ کنی	میں سے ایک شیخ نے مجھے لکھا کہ اے

بہ فراغت دے کہ مشغول ہواست
 پس اگر دے یا بی عزیز تر از دل خود
 روا باشد کہ بفراغت آں دل دل
 خود را مشغول گردانی والا کہ دست
 از آں کار ہدار کہ بندگان خدا را
 خدا پندہ باشد دانہ وقت را
 بدین سخن فراتے پندار آمد (۲۶۸)
 قند از دواج سے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ آزادی رہی، البتہ ایک مقام پر آپ
 بیٹی یوں بیان کرتے ہیں کہ جیسے غائبانہ کسی سے تعلقات محبت قائم ہو گئے تھے، اولیہ
 ایک سال تک اس زخم لطیف کے سبب بنے رہے، پھر آخر اس سے نجات مل گئی، بیان
 ہے اتنا محمل کہ تفصیلات کا کچھ تپہ نہیں چلتا، لکھا ہے کہ

من کہ علی بن عثمان اجلابی ام از
 پس آنکہ مرا حق تعالیٰ یازدہ سال
 از آفت تزدیح نگاہ داشتہ بود ہم
 تقدیر کہ دتا بقتنہ اندر انتادم ظاہر
 باطنم اسیر صفتے باشد کہ با من کردند
 بے آنکہ رویت بودہ بود و یک سال متفرق
 آں بودم چنانچہ نزدیک بود کہ دین
 بر من تباہ شود تا حق تعالیٰ بہ کمال
 لطف و تمام فضل خود عصمت را
 بہ استقبال دل بیچارہ من فرستاد
 مجھ علی بن عثمان جلابی کو اشد نے
 گیارہ سال تک تزدیح کی مصیبت
 سے محفوظ رکھا، اس کے بعد تقدیر
 الہی یہ ہوئی کہ میں آرمائش میں
 پڑوں، چنانچہ بغیر شکل دیکھے، محض
 دوسروں سے اوصاف سن کر میرا
 ظاہر و باطن اسی کی طرف گرفتار
 رہا، یہاں تک قریب تھا کہ میرا دین
 تباہ ہو جائے کہ حق تعالیٰ نے
 کمال لطف و کرم سے میری

بہ رحمت علامہ ایزدانی دشت (صفحہ ۲۸۵) دستگیری کی۔

استفاد علمی کی تفصیل کسی تذکرہ میں نظر سے نہیں گزری، لیکن کشف المحجوب خود اس امر کا ایک واضح ثبوت ہے کہ اُس کا مصنف علم باطن کے علاوہ علوم ظاہری پر بھی وسیع نظر رکھتا ہے، بعض تذکروں میں اجمالاً صرف اتنا ہے کہ جامع بود میان علوم ظاہر و باطن، اور اتنا تو یقیناً صحیح معلوم ہوتا ہے۔

بعض تذکروں میں ہے کہ لاہور اپنے پیر و مرشد کے حکم سے آئے تھے، اور حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء دہلویؒ کے ایک ملفوظ میں تو ورود لاہور کی تفصیل بھی ملتی ہے، فوائد الفوائد میں ہے کہ علی ہجویری اور شیخ حسین زنجانی دونوں ایک ہی مرشد سے بیعت رکھتے تھے، شیخ حسن زنجانی عرصہ سے لاہور میں سکونت رکھتے تھے، ایک روز شیخ علی ہجویریؒ کو مرشد کا حکم ملا کہ لاہور میں سکونت اختیار کر و عرض کیا کہ وہاں تو شیخ حسین پیشتر سے موجود ہیں، مگر ارشاد ہوا کہ تم جاؤ تمہیل کی شب میں لاہور پہونچے، اسی شب میں شیخ حسین نے انتقال کیا (صفحہ ۳۵)۔

ان روایتوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ لاہور کو مرشد کے حکم سے اپنا مسکن بنایا تھا، لیکن کشف المحجوب سے کچھ ایسا پایا جاتا ہے کہ لاہور کا قیام مرضی کے خلاف کسی مجبوری سے تھا، فرماتے ہیں:-

کتب من بہ حضرت غزینی ماندہ بود
میری کتابیں غزنی میں چھوٹ گئی تھیں
ومن اندر دیار ہند در بلدہ لاہور
اور میں حدود ہند میں شہر لاہور میں کہ
کہ از مضافات ملتان است در میان
مضافات ملتان میں سے ہے، ناجنس
ناجسناں گرفتار شدہ بودم (صفحہ ۶۵)
کے درمیان گرفتار تھا۔

عام لقب جو گنج بخش چلا ہوا ہے، اس کی بابت روایت یہ ہے کہ خواجہ حسین الدین حسن سجری اجمیری نے آپ کے مزار پر اگر حسب دستور صوفیہ چلہ کشی کی اور فیض و برکت سے

بالا مال ہو کر جب رخصت ہونے لگے تو مزار کے رُخ کھڑے ہو کر یہ شعر پڑھا۔
 سچ بخش ہر دو عالم نظر نور خدا کا ملاں را پیر کامل ناقصاں را رہنما
 سال وفات سے متعلق اختلاف ہے، مزار پر جو نقطہ تاریخ کندہ ہے، اس میں
 ۴۶۵ھ درج ہے، دوسرے قریب بھی اسی کی تائید میں ہیں، مزار لاہور میں سمت غرب
 میں واقع ہے، اب تو آبادی وہاں تک ہو گئی ہے، پہلے شہر سیاہ سے باہر تھا، اہل حاجت
 یوں بھی برابر آتے جاتے رہتے ہیں، جمعرات اور جمعہ کو جمع زائر ہو جاتے ہیں، عقیدہ مندوں
 کا خیال ہے کہ اگر چالیس روز متصل حاضری دی جائے یا چالیس جمعہ کی راتوں کو مزار کا
 طواف کیا جائے تو ہر مشکل آسان اور ہر حاجت روا ہو جاتی ہے، زیارت ایک بار
 ۱۹۴۲ء میں ان سطور کے راقم آتم نے بھی کی ہے خلافت شریعت بدعتوں کا مرکز جس
 طرح ہر بڑی درگاہ ہے، یہ مزار بھی ہے،

تصوف و طریق پر کتابیں متعدد لکھیں، لیکن آج وہ ناپید ہیں، بلکہ تذکرہ میں تو
 ان کے نام تک درج نہیں، سفینۃ الاولیاء وغیرہ میں اجمالی ذکر صرف اس قدر آتا ہے کہ
 ”حضرت پیر علی ہجویری راقی تصانیف بسیار است“، نکلسن نے خود کشف المحجوب کے اندر
 ڈوب کر ذیل کی کتابوں کا تذکرہ تو لگایا ہے،

- ۱۔ دیوان۔ یکے آنکہ دیوان شعر کے برخواست: ”دکشف، ص ۱۱۱“
- ۲۔ منہاج الدین۔ دیگر کتابے تالیف کردہ اندر طریقی تصوف نام آں منہاج الدین
 پیش ازین کتابے ساختہ ام، مراکز را منہاج الدین نام کردہ اند، اندر دے
 مناقب اہل صفہ، یک یک تفصیل آوارہ: ”(ص ۱۱۱) نیز اندر کتابے کہ
 کردہ اسم بجز این منہاج نام: ”(ص ۱۱۱)“

- ۳۔ کتاب القضاء والبقا۔ مارا ازین جنس سخن است اندر کتابے فنا و بقا (ص ۱۱۱)
- ۴۔ اسرار الخرق والمؤذونات۔ ”مرا اندرین باب کتابے کہ نام آں اسرار الخرق

لہ حالانکہ طواف روئے زمیں کی کسی عمارت کا بھی بجز کعبۃ اللہ کے شریعت سے ثابت نہیں

۵۔ کتاب البیان لایل البیان "من اندرین مثنی تا حال ہدایت کتابے ساختہ

ام آں را کتاب البیان لایل البیان نام کردہ شد۔" (صفحہ ۱۹۵)

۶۔ بحر القلوب۔ "اندر بحر القلوب اندر باب جمع قصیدے مشتملہ گفتہ ام" (صفحہ ۱۹۵)

۷۔ الرعاۃ لحقوق الشرطالب این علم را این مسئلہ از کتاب دیگر باید طلبید کہ کردہ

ام، آں را الرعاۃ لحقوق الشرط نام کردہ۔" (صفحہ ۲۱۱)

کشف کی دو عبارتوں میں کتابوں کے حوالے اور بھی ہیں، اب خدا معلوم ان سے

مراد انہی مذکورہ بالا کتابوں میں سے کوئی دو ہیں یا یہ دو ان کے علاوہ ہیں،

"پیش ازین اندر شرح کلام دے (منصور علاج) کتابے ساختہ ام" (صفحہ ۱۱۱)

"من اندر بیان این (ایمان) کتابے کردہ جداگانہ، (صفحہ ۲۱۵)

اگر یہ دو کتابیں ان کے علاوہ ہیں، (جیسا کہ نگلین کا خیال ہے) تو مجموعی تعداد نو

کتابوں کی ہوتی ہے، اور ایک خود بھی کشف المحجوب، کل دس ہوئیں اور چونکہ یہ بھی انہیں

معلوم کہ کشف کی تصنیف کب ہوئی، اور شیخ افس کے بعد کب تک زندہ رہے، اسلئے

ہو سکتا ہے کہ ان دس پر بعد میں کچھ اور بھی اضافہ ہوا ہو،

مختار دوم کے مرتبہ کمال کا اعتراف سب کو رہا ہے، خواجہ خواجگان معین الدین

چشتی جیسری اور شیخ المشائخ فرید الدین گنج شکر دونوں سے متعلق روایت ہے کہ آپ

کے مزار پر جا کر چلے کھینچے ہیں اور فیوض و برکات حاصل کئے ہیں، چنانچہ دونوں حضرات

کے مکانات میں چلہ کشی کے نقوش اتنا محفوظ ہیں،

تاجا می ان الفاظ میں تصنیف و مصنف کی جلالت قدر کا اعتراف کرتے ہیں:-

"عالم و عارف بود..... در صحبت بیارے از مشائخ دیگر رسیدہ است"

صاحب کتاب کشف المحجوب است کہ از کتاب مشہورہ معتبرہ دین فن است"

لطائف و حقائق بسیار در آن کتاب جمع کرده است۔ (صفحات ۲۵۸)
 داراشکوہ کے نزدیک فارسی زبان میں تصنیف پر کوئی کتاب اس بکو کی نہیں۔
 ”خانوادہ ایشاں خانوادہ زہد و تقویٰ بود، حضرت میر علی ہجویری را تصانیف
 بسیار است اما کشف المحجوب مشہور و معروف است و دیگر کتب را از آن سخن نیست
 و مرشدے ست کامی، در کتب تصوف بہ خوبی آن در زبان فارسی تصنیف
 نہ شدہ خواریق و کرامات زیادہ از حد نہایت، دیار ما بر قدم بقرہ و توکل
 سفر کردہ اند۔“ (صفحہ ۱۶۲)

سب سے بڑھ کر قابل استناد و قابل افتخار قول سلطان المشائخ نظام الملک نظام الدین
 اولیاء کی جانب منسوب ہے، آپ کا ارشاد نقل ہوا ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو،
 اس کو کشف المحجوب کے مطالعہ کی برکت سے مل جائے گا، آپ کا ایک غیر مطبوعہ
 ملفوظ در نظامی اس میں ہے۔

”می فرمودند، کشف المحجوب از تصنیف شیخ علی ہجویری است، قدس اللہ
 روحہ العزیز، اگر کسی را پیرے نہ باشد چوں این کتاب را مطالعہ کند اول
 پیدا شود، من این کتاب را بہ تمام مطالعہ کردم۔“

مخدوم کی اس کرامت کا ذکر مستند تذکرہ دلی میں ہے کہ لاہور میں جو مسجد
 آپ نے تعمیر کرائی تھی۔ اس کی محراب میں بمقابلہ دوسری مسجد دلی کے سمت جنوب
 میں ذرا کچی تھی، علمائے وقت نے اعتراض کیا کہ سمت قبلہ قائم نہیں رہی، آپ نے
 ایک روز سب کو جمع کر کے خود نماز پڑھائی، اس کے بعد حاضرین سے کہا دیکھو
 کعبہ کدھر ہے، جوابات اٹھ گئے، سب نے دیکھ لیا کہ بیت اللہ مسجد کے ٹھیک مقابل ہے۔

لے در نظامی۔ مرتبہ شیخ علی محمد جاندار، نسخہ قلمی، ملکہ سید علیم الدین مرحوم خادم

دہ گاہ سلطان المشائخ، دہلی۔

تصنیف (ب)

عربی میں تصوف کی قدیم ترین معلوم و موجود کتاب کا نام کتاب الکلیع ہے، اس سے ہم پچھلے باب میں روشناس ہو چکے، فارسی میں تصوف کی قدیم ترین موجود کتاب کشف المحجوب ہے، کتاب الکلیع چند سال قبل دنیا کے لئے معدوم تھی، اور اب بھی مشرق کے لئے اس کا وجود اس کے عدم سے کچھ ہی بہتر ہے، خوش قسمتی سے کشف المحجوب اس حجاب گنہاری میں نہیں، داتا گنج بخش لاہوری کا نام تو اس سے زیادہ عوام کی زبان پر ہے، پنجاب کے اکثر گھرانے ان کی عقیدت کے مسکن ہیں، لاہور میں مدت ہوئی اصل فارسی نسخہ طبع ہو چکا ہے، اور ترجمہ بھی لاہور ہی سے نکل چکا ہے، انگریزی ترجمہ پروفیسر نکلسن نے گب موریلی سیریز میں شائع کیا ہے، چند سال ہوئے روس (سینٹ پیٹرز برگ) کے پروفیسر چو کووڈسکی کے زیر اہتمام اصل کتاب کے یورپ میں بھی چھپنے کی اطلاع آئی تھی، یہ سب کچھ ہے، تاہم استفادہ کرنے والوں کا حلقہ اب بھی محدود ہے، اور مصنف کی طرح تصنیف سے بھی تعارف کرانے کی ضرورت ابھی باقی ہے،

مصنف کی رحلت کا سال ۷۶۵ھ ہے، اور مصنف نے اس کتاب میں اپنی متعدد پچھلی کتابوں کا ذکر اور سکونت لاہور کا ذکر کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب ان کی آخر عمر کی تصنیف ہے، یعنی پانچویں صدی ہجری کا وسط، اس کتاب کے تقریباً ہم عمر امام ابو القاسم قشیری کا عربی رسالہ القشیریہ ہے، مہضوع اس کا بھی تصوف ہے، دونوں کے طرز تصنیف میں فرق یہ ہے کہ امام موصوف نے

زیادہ تر متقدمین کے اقوال و حکایات کے نقل کر دینے پر اکتفا کی ہے، بہ خلافت اس کے مخدوم، ہجویری ایک مجتہدانہ انداز سے اپنے ذاتی تجربات، مکاشفات، واردات، مجاہدات وغیرہ بھی قلمبند کرتے جاتے ہیں، اور مباحث سلوک پر رد و قدح کرنے میں تامل نہیں کرتے، اس لئے ان کی کتاب کی حیثیت محض ایک مجموعہ روایات و حکایات کی نہیں بلکہ ایک مستند محققانہ تصنیف کی ہے۔

صورت تصنیف یہ ہے کہ کوئی صاحب ابوسعید ہجویری نامی سائل ہیں، انھوں نے حضرت مخدوم سے عرض کیا ہے کہ

بیان کن مراندہ تحقیق طریق تصوف	مجھ سے بیان فرمائیے طریق تصوف کی
و کیفیت مقامات ایشاں و بیان	حقیقت اور مقامات صوفیہ کی کیفیت
مذہب و مقالات آں و اظہار	اور ان کے عقائد و مقالات کی تشریح،
کن مراد موز و اشارات ایشاں و	اور مجھ پر ظاہر کیجئے ان کے مراد و
چگونگی، محبت خدائے عز و جل و	اشارے اور عہدائے بزرگ کیساتھ ذاتی
کیفیت اظہار آں بہ و لہا و سبب	محبت کی نوعیت، اور دلیلوں میں اسکی
حجاب عقول از کنہ ماہیت آں و	ماہیت کے ادراک سے عقل کا حجاب
نفرت نفس از حقیقت آں و آرام	اور نفس کی اسکی طرف سے سیرانی اور
روح باصفوت آں و انجہ بدین تعلق	روح کی اسکی طرف سے تسکین اور اس
دار و از معاملات آں (ص ۱)	کے معاملات کے متعلقات

ساری کتاب اسی سوال کے جواب اور انہی مراتب کی تفصیل میں ہے،

مضامین اور تصانیف کے سرفہ میں معلوم ہوتا ہے، اس وقت اور اس زمانہ کے لوگ بڑے شاطر تھے، شیخ کو ایک نہیں دو مرتبہ ان لوگوں کے ہاتھوں تلخ تجربے اٹھانے پڑے۔ ایک مرتبہ کوئی صاحب شیخ سے مسودہ دیوہ ان مانگ کرے گئے اور بجلے

واپس کرنے کے اپنے نام اور تخلص کے ساتھ اسکی اشاعت شروع کر دی دوسری مرتبہ یہ اتفاق ہوا کہ ان کی ایک تصنیف فن سلوک میں منہاج الدین کے نام سے تھی، اُسے کوئی شخص اڑا لے گیا، ان کا نام کاٹ کر عنوان پر اپنا نام لکھ دیا، اور اُن کی تصنیف کو اپنی جانب منسوب کرنا شروع کر دیا، کشف المحجوب ان تصانیف کے بعد کی ہے، اس کے آغاز میں جہاں اپنا نام لکھا ہے، وہاں ان سب تلخ حالات کی تصریح بھی تلخ لب و لہجہ میں فرمادی ہے، (صفحہ ۲)

اس سرقہ سے اس قدر خائف تھے، کہ اسی ایک بار پر اکتفا نہیں کی بلکہ درمیان کتاب میں بار بار اپنا پورا نام لیتے گئے ہیں۔

لاہور کا جو مطبوعہ نسخہ پیش نظر ہے، اس کا کتنا چاہیے کہ کوئی صفحہ مطبعی غلطیوں سے خالی نہیں۔ کہیں عبارت بالکل بے معنی ہو گئی ہے، کہیں مصنف کے اصل منشا کے خلاف مفہوم نکل رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر ستم یہ ہے کہ اکثر مقامات پر اشخاص و مقامات کے نام بالکل مسخ ہو گئے ہیں، ان کی تصحیح کی کوئی صورت نہیں، دوسرا تکلیف دہ امر اس نسخہ میں یہ ہے، کہ کسی قسم کی فہرست مضامین وغیرہ درج نہیں، کتاب مقدمہ، بابوں اور فصلوں میں تقسیم ہے، ہر باب و فصل کے الگ الگ پیراگراف (نبدیا فقرے) ہیں، لیکن کاتب صاحب نے بائیں بسم اللہ سے لیکر دائیں سمت تک ۳۴۸ صفحہ کی کتاب کا قلم بالکل یکساں رکھا ہے، نہ کہیں کوئی پیراگراف (نبد) توڑ لیا ہے، نہ ایک باب و فصل کے اختتام کو دوسرے کے آغاز سے نمایاں طور پر ممتاز کیا ہے۔ راقم سطور نے بطور خود ایک فہرست مضامین اور بعض دوسری فہرستیں مرتب کیں اور انہی کی مدد سے ناظرین کے ہمراہ کتاب پر ایک سرسری نظر کرنا ہے۔

بشر و مع کے چھ صفحے (صفحہ ۸۲) بہ طور تمہید یا مقدمہ کے ہیں، ان میں سبب تالیف موضوع سخن وغیرہ کا بیان ہے، اس کے بعد ترتیب مضامین حسب ذیل ہے:-

۱۲-۱۳ فی اثبات العلم

اس میں علم کی ماہیت، علم کے فضائل اور علم کے اقسام کا بیان ہے، مشہور صوفی
حاتم اہم کا قول نقل کیا ہے کہ

حاتم الاہم گفت رضی اللہ عنہ کہ
چہار علم اختیار کر دم و از ہمہ علمائے
عالم ہستم .... یکے آنکہ بدانستم کہ مرا
رزقے مست مقصوم کہ زیادت و کم نہ شود
از طلب زیادت بر آسودم و دیگر آنکہ
بدانستم کہ خداے را بر من حقے است کہ
جز من کسی دیگر نتواند گزارد بہ ادائے
آن مشغول گشتم، دیگر آن کہ دانستم کہ
مرا طالبے ست یعنی مرگ کہ اند نہ توانم
گریخت آن را بشناختم، چہارم آن کہ
دانستم کہ مرا خداوندے ست مطلع بر
از دے شرم دانستم و از نا کردنی دست
باز دانستم، (صفہ)

تمام علوم عالم میں سے میں نے چار چیزوں
کا علم حاصل کر لیا، اور باقی علوم سے
بے نیاز ہو گیا، اول یہ کہ رزق کی ایک مقدار
مقسوم ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس لئے
اس میں اضافہ کی طلبگاری سے نجات پا
گیا، دوسرے یہ کہ خدا کی جانب سے میرے
اوپر جو حق عائد ہیں، انکی بجا آوری بہر
اوپر فرض ہے (نہ کہ کسی اوپر) اس سے انکی
ادائی میں مشغول ہو گیا ہوں، تیسرے یہ کہ
میرے تعاقب میں موت لگی ہوئی ہے جس سے
کسی طرح گریز ممکن نہیں اسلئے اس سے ملنے
کی تیاری کرنا رہتا ہوں چوتھے یہ کہ خدا میرے
حال کو دیکھتا رہتا ہے، اسلئے اس سے شرم
کرنا اور ممنوعات سے بچتا رہتا ہوں۔

علم صحیح یا معرفت کے لئے علم ظاہر یا شریعت اور علم باطن یا طریقت کی حاجت
ضروری ہے، صرف ایک کا وجود طالب کے لئے مضر ہو گا،

ظاہر و درش معاملات و باش تصحیح
نیت و قیام بر یک ازیں بے دیگرے
ظاہر سے مراد معاملات ہیں اور باطن
سے تصحیح نیت، ان میں سے ایک کا وجود

محال باشد، ظاہر بے حقیقت باطن
 نفاق بود و باطن بے ظاہر زندقہ،
 و ظاہر شریعت بے باطن نقص بود
 و باطن بے ظاہر ہوس، پس علم حقیقت
 را سہ رکن است، یکے علم بذات خداوند
 تعالیٰ و دھرانیت دے و نفی تشبیہ
 از دے دیگر علم بہ صفات خداوند
 تعالیٰ و احکام آن، دسہ دیگر علم بہ افعال
 و حکمت دے، و علم شریعت را نیز
 سہ رکن است، یکے کتاب، دیگر سنت
 سہ دیگر اجماع امت، (ص ۱۸)

علم ذات خداوندی کی تعلیم اس قسم کی آیات قرآنی میں بکثرت ملتی ہے،
 فَاَعْلَمُوْا اِنَّ اِلٰهَ الْاِلٰهَةِ وَ اَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ مُوَلِّیْکُمْ، اَلَمْ تَرَ اَنَّ
 کَیْفَ مَدَّ الظُّلَّ، اَفَلَا یَنْظُرُوْنَ اِلٰی الْاَبْلِ کَیْفَ خَلَقَتْ، لَیْسَ کَمِثْلِهٖ شَیْءٌ وَ هُوَ السَّمِیْعُ
 الْبَصِیْرُ۔

نیز اس قسم کی احادیث نبوی ہیں کہ من علم آت اللہ تعالیٰ ربہ و اِنِّیْ بَیْنَهُ حَرَمٌ
 اللہ تعالیٰ لمحہ و دمہ علی النار

علم صفات خداوندی کی جانب رہبری اس قسم کی آیات کرتی ہیں :-
 اِنَّہٗ عَلِیْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ، وَ اللّٰهُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ، وَ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ
 فَاَعْلَمُوْا اِنَّہٗ لَمَّا یَرِیْدُ اَنْ یُّوْحٰی اِلٰیہِ اِلٰہٌ اَوْ

علم افعال خداوندی کی بابت اشارے اس قسم کی آیات میں ملتے ہیں،

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْلَمُونَ، وَاللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

علم شریعت کے رکن اول یعنی کتاب اللہ سے تسک و اعتضام کی دلیل یہ ارشاد ربانی ہے، فیہ آیات محکمات من ام الكتاب رکن دوم یعنی سنت نبوی کا شاہد عادل یہ فرمان الہی ہے، وما آتکم الرسول فخذوه وما نهکم عنہ فانہوا، رکن سوم یعنی جماع امت کی دستاویز استنادیہ ارشاد حضرت رسالت ہے کہ لا یجتمع امتی علی الضلالة علیکم بالسواد الاعظم،

علم بہ شمول علم شریعت کی اہمیت پر محتنا زور دیا ہے اس مزید اندازہ اقتباس ذیل سے ہو گا۔

محمد بن فضل البیہقی گوید رحمۃ اللہ	محمد بن فضل البیہقی کہتے ہیں کہ علم کی تین
علیہ العلوم ثلاثہ علم من اللہ و علم	قسمیں ہیں، ایک علم من اللہ دوسرے علم
مع اللہ و علم باللہ علم باللہ علم	مع اللہ تیسرے علم باللہ، علم باللہ
معرفت بود کہ ہمہ ادلیا و انبیاء	علم معرفت ہے کہ انبیاء و ادلیا کے
برودانستہ اند و تا تعریف و تعریف	اسی ذریعہ سے معرفت باری حاصل
و سے بنود ایشان و سے رانہ دانستند	کی ہے، اور بغیر اس کے انھیں معرفت
علم من اللہ علم شریعت بود کہ اکل	حاصل نہ ہو سکی، علم من اللہ علم شریعت
از دے بام فرمان و تکلیف مست	ہے، یعنی احکام الہی و شرعی عبودیت
و علم مع اللہ علم مقامات و طریق حق	کا علم، علم مع اللہ علم مقامات و طریق
و بیان درجات ادلیا است پس	و درجات ادلیا کا نام ہے، معرفت بغیر
معرفت بے پذیرفتن شریعت درست	علم شریعت کے قبول کئے درست نہیں ہو
نیاید و دوزخ شریعت بے اظہار	سکتی، اور شریعت پر عمل بغیر مقامات
مقامات راست نیاید ... ہر کرا	رسی کے پورا نہ ہو پائے گا اور سچے علم

علم معرفت نیست دلش بجهل   نہیں اس کے قلب پر جہل کی موت
 مردہ ست و ہر کہ علم شریعت   طاری ہے، اور جسے علم شریعت
 نیست بہ نادانی بیمار ست   نہیں اس کا قلب مرض نادانی
 (ص ۱۲) میں گرفتار ہے،

اسی تعلیم کی تائید میں بایزید بسطامی کا قول ہے کہ

عملت فی المجاہدۃ ثلاثین سنتہ   میں نے تیس سال تک مجاہدہ کئے،
 فواجدت شیئاً اللہ علی   لیکن کسی مجاہدہ کو علم و تحصیل علم
 من العلم و متابعتہ   سے بڑھ کر سخت نہیں پایا،

اور خود شیخ، جو یہی کا بیان ہے کہ طبع انسانی کے لئے آگ پر چلنا راہ علم پر چلنے
 سے آسان تر ہے، اور ایک جاہل کے لئے پُل صراط پر ہزار بار گزرنا اس سے آسان
 ہے، کہ علم کا ایک مسئلہ حل کرے، (ص ۱۳)

آج جب کہ بعض خوش فہم صوفیہ نے ہر قسم کے علم پر مطلق صورت میں حجاب
 اکبر کا حکم لگا دیا ہے، علم شریعت کے یہ فضائل ایک شیخ الشیخ کی زبان سے یقیناً حیرت
 کے کانوں سے سنے جائیں گے،

(۲) الباب الثانی فی الفقر، (ص ۱۴-۲۲)

اس باب میں فضائل فقر و مسکنت کا بیان ہے، فضائل فقر میں متعدد آیات
 قرآنی موجود ہیں، مثلاً

للفقراء الذین احصوا فی سبیل اللہ لا یتطیعون ضرباً فی الارض

یحسبہم الجاہل اغنیاء من التقف (بقرہ - ۶ - ۳۷)

تنبیانی جنو بہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفاً وطمعاً (عجہ - ۳۷)

احادیث نبوی میں فضائل فقر کثرت سے وارد ہوئے ہیں، سرور کائنات خود

اپنے متعلق دعائیں یہ آرزو کیا کرتے تھے، کہ اے پروردگار مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین ہی وفات دے، حشر میں زمرہ مسکین ہی میں اٹھا، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ

او تو فی اجبائی فیقول ملئکته میرے دوستوں کو حاضر کہ دو فرشتے عرض

من اجبائ فیقول الله الفقراء کریں گے کہ بار الہا میرے دوست کون

والمساکین، ہیں؛ ارشاد ہوگا کہ فقراء و مساکین،

عہد رسالت میں جو فقراء و مہاجرین مسجد نبوی میں اسبابِ رزق سے قطع نظر کر کے محض عبادت الہی کے لئے بیٹھ گئے تھے، اور اپنے رزق کیلئے کچھ محض اسباب پر رکھے ہوئے تھے، ان کی خبر گیری اور ان کی رفاقت کے لئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ رب العزت سے تاکید ہوتی تھی، چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے،

ولا تظروا الذين يدعون دسهم بالغداوة والعشى يريدون وجهي

(انعام - آیت ۵۲)

اور ایک دوسرے موقع پر فرمان ملتا ہے :-

ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا (کہت، آیت ۲۸)

ان تاکیدیں احکام نے ان فقراء و مہاجرین کو اس مرتبہ پر پہنچا دیا تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں دیکھ لیتے تو انتہائے شفقت سے ارشاد فرماتے کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، کہ اللہ نے تمہارے بارے میں مجھ پر عتاب کیا! (۱۴-۱۵)

اس کے آگے فقر کی حقیقت اور فقر کے آداب پر بحث کی ہے، اور غنا کے مقابلہ میں اس کی افضلیت پر دلائل قائم کئے ہیں۔

(۳) الباب الثالث فی التصوت (صفحہ ۲۴-۳۱)

تیسرا باب ماہیت تصوف پر ہے، حسب معمول شیخ نے اس باب کا بھی آغاز
قال اللہ و قال الرسول سے کیا ہے، چنانچہ کلام الہی میں انھیں اس باب کے مطابق
و مناسب یہ آیت ملی،

و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا و اذا خاطبہم الجاہلون
قالوا اسلاماً (الفرقان، آیت ۶۳)

اور بطور حدیث کے اس کو پیش کیا ہے جو حدیث رسول تو نہیں، البتہ کسی بزرگ امت
کا مقولہ معلوم ہوتا ہے،

من سمع صوت اهل التصوف فلا یومن علی دعائهم کتب عند اللہ
من الفاعلین،

اس کے آگے شیخ سر آج کی طرح انھوں نے بھی لفظ صوفی اور اس کے اشتقاق
پر تفصیلی نظر کی ہے۔

مر دمان اندر تحقیق این اسم بسیار	اس نام کی تحقیق میں لوگوں کے مختلف
سخن گفته اند و کتب ساخته و گرد	خیالات ہیں اور بہت سے قول ہیں،
ازاں گفته اند کہ صوفی را بر سے	ایک گروہ کے نزدیک چونکہ یہ لوگ جا
آں صوفی خوانندہ اند کہ جامہ صوفی	صوف میں ملبوس رہتے تھے، اس لئے
دار و گرد و ہے گفته اند کہ صوفی را	صوفی کہلائے، بعض کا خیال ہے کہ
از بر اے آں صوفی خوانند کہ از	لفظ صوفی کا ماخذ صفت اول ہے،
صف اول باشد و گرد و ہے گفته اند کہ	یہ حضرات چونکہ صفت اول میں رہتے
بداں صوفی گویند کہ تو لا بہ اصحاب	تھے، اس لئے لقب صوفی سے موسوم
صفہ رضی اللہ عنہم کہ وہ اند و گرد و	ہوئے، ایک گروہ کا مسلک ہے، کہ
گفته اند کہ این اسم از صفا مشتق	چونکہ ان لوگوں کو اصحاب صفہ سے

است دہر کسے را اندریں معنی
 اندر تحقیق این طریقت لطائف
 بسیار است اما بہ مفتضائے
 لغت اذیں معنی بعید می باشد
 (صفحہ ۲۲)

خاص محبت تھی اس لئے یہ صوفی کہلائے
 ایک اور جماعت اس لفظ کا اشتقاق
 لفظ صفا سے بتاتی ہے اور ہر گروہ اپنی
 تائید میں خوب خوب نکتہ پیدا کرتا رہتا
 ہے لیکن لغت سے کسی قول کی بھی تائید
 نہیں ہوتی۔

شیخ کے نزدیک صوفی وہ ہے جس کا قلب "صفا" (صفائی) سے لبریز ہو اور
 "کدر" (گندگی) سے خالی ہو، اور اس مرتبہ تک کا ملان و لایت ہی پہنچ سکتے ہیں
 "صفا ضد کدر بود و کدر صفت بشر بود، وجہ حقیقت صوفی بود آنکہ اود
 از کدر گزر بود۔" (صفحہ ۲۳)

"صوفی نامے ست کہ مر کا ملان و لایت را محققاں بدیں نام خواندہ اند (صفحہ ۲۴)
 پہنانچہ دور اول کے مشائخ طریقت میں سے کسی بزرگ کا قول ہے کہ
 من صفاہ الحب فهو صاف و
 من صفاہ الجیب فهو صوفی
 جس کسی کو محبت صاف کر دے وہ
 صافی ہے اور جسے محبوب اپنے لئے
 صاف کر لے وہ صوفی ہے، (صفحہ ۲۵)

اہل تصوف کے تین طبقے یاد رہے ہیں، صوفی، متصوف، مستصوف، تینوں
 کی تعریف شیخ ہی کے لفظوں میں سننے کے قابل ہے:-

صوفی آل بود کہ از خود فانی
 بود و حق باقی و از قبضہ طبائع
 صوفی وہ ہے جو اپنے نفس سے فانی
 ہو کر حق میں زندہ و باقی ہو، اور مادیت سے
 گذر کر حقیقت تک راسخی حاصل کر چکا ہو
 اور متصوف وہ ہے جو مجاہدہ کر کے
 مستصوف آنکہ مجاہدہ میں درجہ

ہمیں طلبید و اندر طلب خود درابر
 معاملات ایشان درست ہمیں کند
 مستصوف آنکہ از برائے مال و
 مثال و جہاد و حفظ دنیا خود را
 مانند ایشان کردہ و از یہ ہر دو
 چیز، پیچ خبر ندارد تا حدی کہ
 گفتہ اند المستصوف عند الصوفیہ
 كالذباب و عند غیر ہم كالذباب،
 (صفحہ ۲۵)

شیخ عالم معانی و حقائق ہی کے یساح نہیں بلکہ شیخ سعدی کی طرح لفظی صفت
 گری کے بھی ماہر ہیں، اور کتاب میں ادب و انشاء کے جلوے بار بار دکھاتے گئے
 ہیں، یہاں بھی آگے جو عبارت لکھی ہے، نمونہ کے طور پر ملاحظہ ہو:-

صوفی صاحب وصول بود مستصوف
 صاحب اصول مستصوف صاحب
 فضول

صوفی صاحب وصول ہوتا ہے کہ اسے
 وصل مقصود ہو چکا ہوتا ہے، مستصوف
 صاحب اصول ہوتا ہے کہ اہل صحیح
 پر قائم رہ کر احوال طریقت میں
 مشغول رہتا ہے، اور مستصوف
 صاحب فضول ہوتا ہے کہ اس
 کی قسمت میں حقیقت سے مجبوری
 اور معانی سے محرومی ہوتی ہے،

قیم ترین صوفیہ نے صوفی اور تصوف کی جو تعریفات بیان کی ہیں، شیخ نے انہیں بھی

سنداً پیش کیا ہے، اور دور تک انہیں پیش کرتے چلے گئے ہیں، (صفحہ ۲۶-۱۹) مثلاً

حضرت ذوالنون مصریؒ کہتے ہیں کہ
صوفی وہ ہے کہ جب وہ گفتار میں آتا
ہے تو اسکی زبان حقائق کی ترجمان ہوتی
ہے، اور جب خاموش ہوتا تو اسکی اعضا
قطع علائق پر زبان حال سے شہادت
دیتے رہتے ہیں۔

حضرت جنید بغدادیؒ کا ارشاد ہے کہ
تصوف وہ صفت جس میں بندہ کی اقامت
کی گئی رہی اس کی ہستی ہے (لوگوں نے
پوچھا کہ یہ صفت بندہ کی ہے یا حق
کی؟ جواب دیا کہ حقیقتہً تو حق کی ہے
صدرۃ بندہ کی ہے،

حضرت ابوالحسن نوریؒ کا قول ہے کہ
تصوف عام حظوظ نفسانی کے ترک کا
نام ہے،

انہی بزرگ کا یہ بھی قول ہے کہ صوفی
وہ لوگ ہیں جن کی رو میں (الایشیہ)
پاک ہو چکی ہیں، اور وہ رب العزت
کے حضور میں صفت اول میں حاضر
ہیں۔

(۱) الصوفی اذا نطقه بان نطق
عن الحقائق وان سکت نطق
عند الجوارح یقطع العلائق
(ذوالنون مصریؒ)

(۲) التصوف نعت اقیم العبد فیہ
قل نعت للعبد الحق فقال
نعت الحق حقیقتہً ونعت العبد
رسماً (جنید بغدادیؒ)

(۳) التصوف ترک کل حظ للنفس
(ابوالحسن نوریؒ)

(۴) الصوفیۃ هم الذین صفت
ارواحهم نصار وافی الصف
الاول بین یدی الحق
(ایضاً)

(۵) الصوفی الذی لا یملک ولا
یملک (ایضاً)

انہی بزرگ سے یہ بھی منقول ہو کہ صوفی
وہ ہے جو نہ خود کسی چیز کا مالک ہو اور
نہ کوئی اس کا مالک ہو،

(۶) التصوف رویتہ الکون بعین
النقص بل محض الصرف
عن الکون (ابو عمر دمشقی)

ابو عمر دمشقی ارشاد کرتے ہیں کہ تصوف
نام ہے کائنات کی جانب عیب جوئی کی
نگاہ سے دیکھنے کا، بلکہ سرے سے نہ دیکھنے کا
شیخ شاذلی فرماتے ہیں کہ تصوف ایک طرح
کا شرک ہے، اسلئے کہ یہ نام ہے قلب کو
"غیر" سے بچانے کا، حالانکہ "غیر" کا وجود
ہی سرے سے نہیں،

(۷) التصوف شرک لانه صیانتہ
القلب عن رویتہ الغیر ولا غیر
(شبلی)

شیخ حصری کا ارشاد ہے کہ تصوف نام
ہے قلب کو مخالفت حق کی کدورت سے
پاک رکھنے کا،

(۸) التصوف صفاء السر من کدورۃ
المخالفة (حصری)

شبلی سے یہ ارشاد بھی منقول ہو کہ صوفی
دونوں جہانوں میں اللہ کے سوا اور کسی
کو نہیں دیکھتا،

(۹) الصوفی لا یرى فی الدارين
مع الله غیر الله (شبلی)

شیخ علی بن بندار نیشاپوری کا ارشاد
ہے کہ تصوف یہ ہے کہ بجز حق ہی حق
کے ظاہر اور باطن میں اور کچھ نہ نظر آئے،

(۱۰) التصوف اسقاط الرؤیت
للمحق ظاهراً و باطناً،
(علی بن بندار نیشاپوری)

اسی باب میں اہل تصوف کے مزید خصوصیات، ان کے معاملات اور انبیاء علیہم السلام
کی پیروی میں ان کی کوششوں کو بیان کیا ہے،

(۴) باب فی لبس المرئعات (صفحہ ۳۹-۴۰)

اس چوتھے باب میں مرقع پوشی، یعنی پیوند لگے ہوئے لباس اور گدڑی پہننے کی فضیلت کا ذکر ہے، اور اس دستور کو سنت رسولؐ اور آثار صحابہ سے ثابت کیا ہے،

(۵) باب فی ذکر انحلا قہر فی الفقر والصفوۃ (صفحہ ۳۹-۴۰)

اس باب میں اس مسئلہ پر بحث ہے کہ فقر اور صفا دونوں میں افضل کون ہے؟ بعض موصوفیہ نے فقر کو ترجیح دی ہے، اور بعض نے صفا کو، شیخ نے محاکمہ کرنا چاہا ہے پھر بھی بحث تشہر رہ گئی ہے،

(۶) باب الملامت (صفحہ ۴۲-۴۳)

اس باب میں آیہ قرآنی ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل اللہ یؤتی من یشاء رائدہ- آیت ۵۴ کی تفسیر میں طریق ملامت کی ستائش کی ہے، اور یہ دکھایا ہے کہ اہل حق راہ حق میں کسی ملامت کی پروا نہیں کرتے، بلکہ خلاق کی نظریں رسولؐ اور مطہون ہو کر اپنی لائیت اور حق پرستی کا ثبوت بہم پہنچاتے ہیں، اس طریق کے نشر و اشاعت کا مہر شیخ ابو حمدون قصار کے سر ہے،

حصول ملامت کی ممکن صورتیں تین ہیں،

(۱) پہلی صورت راست رفتن، یعنی معمولی طور پر راہ راست پر چلتے رہنے کی ہے، خلقت اس پر بھی اگر ملامت کرنے لگے، تو یہ خواجہ خواہ کی ملامت ہوگی،

(۲) دوسری صورت قصہ کر دن، کی ہے، یعنی بالقصد ایسے فعل کا ارتکاب کرنا جس سے نفس کے حب جاہ کو صدمہ پہونچے، اور لوگ زبان طعن دراز کریں،

(۳) تیسری صورت ترک کر دن، کی ہے، یعنی قصداً کوئی عمل خلاف شریعت کرنا، یہ طریقہ تراسر نامحمود ہے، اور نتیجہ "کفر و ملامت طبعی" ہوتا ہے،

آج جو ہنر پوش یا سرخ پوش بازار پوش یا کسی اور رنگین لباس میں ملبوس اپنے کو

۶۸
سلسلہ ملامتیہ میں منسلک تباتے اور طرح طرح کی خلافت شرع حرکتیں علانیہ کرتے رہتے
ہیں، وہ عموماً اسی تیسرے طریقہ ترک کردن پر عامل ہیں، اور اپنی ان فاسقانہ بلکہ نیم
کافرانہ روش کا نام فقر و تصوف رکھا ہے، شیخ نے گویا اسی طبقہ کو پیش نظر رکھ کر الفاظ
ذیل لکھے ہیں۔

اس طرح نیش ترک باشد و خلافت
شرعی چترے بدست گیر دو
گوید کہ من طریق ملامت می دردم
آن فضالت واضح باشد و آفت
ظاہر و ہوس صادق، چنانچہ اندریں
زمانہ بسیارے ہستند کہ مقصودشان
از د خلقت قبول ایشان بود (صفحہ ۴۴)
تو جو کوئی اس طریق ترک کو اختیار کرتا
ہے، اور کسی خلافت شرعی عمل کو کر کے
کہتا ہے کہ میں اصول ملامتیہ کی پیروی کرتا
ہوں، تو اس کا یہ فعل کھلی ہوئی گمراہی
اور روشن معصیت اور تمام تر نفاقیت ہے،
چنانچہ آج کل بہت سے لوگ ایسے پیدا ہو گئے
ہیں جن کا مقصد طریق ملامتیہ کے پردہ میں
منوود نمایش ہے نہ کہ اسکا ترک،

اس کے آگے اپنا ایک ذاتی تجربہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا ایک اسی طرح کے
مصنوعی ملامتی کا ساتھ ہو گیا، اُس نے کوئی بدکرداری کی، اور اس سے یہی غرض ظاہر کی
ملامت حاصل ہو، ایک رفیق کار نے اس کے اس فعل پر اعتراض کیا، اس پر اُس نے آہ
سر دینچی، شیخ نے کہا اگر ملامتی ہونے کے مدعی ہو اور اپنے اعتقاد میں سچے ہو تو اس رفیق کا
ٹوکنہ تمھیں گراں کیوں گذرا، تمھیں تو اور خوش ہونا چاہیے کہ جو مقصود تھا (یعنی ملامت)
وہی حاصل ہوا ہے،

شیخ کا یہ فقرہ بھی آج کل کے شریعت شکن دعویدار ان مشیخت و کرامت کے لئے
بہت قابل غور ہے۔

ہر کہ خلقت را دعوت کند بامرے از
جو شخص خلق کے سامنے دعوت حق

حق مرآں را برہانے باید، برہان آں
 حفظ سنت باشد، چوں از تو ترک
 فریضہ بنیم و تو خلق را بد اں دعوت می
 کنی این کار از دائرہ اسلام بیرون می
 باشد (ص ۵۵)

لیکر آنے کا مدعی ہوتا ہے، اُسے اپنے
 دعوے کے ثبوت میں کوئی دلیل بھی لانا
 چاہیے اور یہ دلیل سنت رسول کی پابندی
 ہے، تم دعوت حق کے مدعی ہو، مگر جب
 تم نے ترک فریضہ کر دیا، تو یہ فعل دائرہ
 اسلام سے خارج ہے،

د، باب ذکر آئمہ من الصحابة (ص ۵۴-۵۱)

اس باب میں خلفاء و اربعہ کا ذکر ہے، جو تمام صوفیوں کے سرگروہ و پیشوا ہوئے ہیں،
 اور اس میں قدرۃ سب سے زیادہ اہمیت حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی مرتضیٰ کو دی گئی
 ہے، حضرت صدیق کا تذکرہ ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے:-

”شیخ الاسلام و بعد از انبیاء خیر الانام، خلیفہ و امام، سید اہل تجرید و شاہنشاہ
 ارباب تفرید و انداز آفات انسانی بعید، امیر المؤمنین ابو بکر عبداللہ الصدیق کو دے
 را کہ امانت مشہور است و آیات و دلائل ظاہر..... و شاہخ دے را اتمام ارباب
 شایستگی نہند۔“

اور علی مرتضیٰ کا ذکر ان الفاظ میں ہے:-

”برادر مصطفیٰ و غریب بحر جلا و حریق نار و لا، مقتداے جملہ اولیاء و اصفیاء ابو الحسن
 علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ اور اندریں طریقت شلنے درجہ رفیع بود.....
 .... تا حدے کہ جفید گوید رحمۃ اللہ علیہ شیخنا فی الاصول و البلاء علی مرتضیٰ شیخ
 ما اندر اصول و اندر بلا کشیدن علی مرتضیٰ ست، معنی امام ما اندر علم طریقت و معاملات
 آں علی مرتضیٰ ست..... اہل ایں طریقت اقتدا کنند بہ او اندر حقائق عبادات
 و دقائق اشارات و تجرید انہ علوم دنیا و آخرت و نظارہ اندر تقدیر حق، و لطائف

کلام دسے بیشتر از آن است کہ بہ عدد اندر آید (صفحہ ۵۷)

تقریباً ایسے ہی شاندار الفاظ میں حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عثمان غنیؓ کے بھی مبارک تذکرے ہیں،

(۸) باب فی ذکر ائمتہم من اہل البیت (صفحہ ۵۸-۵۹)

یہ باب خاندان نبوی کے اخلاف صالحین کے کمالات و مناقب پر مشتمل ہے خصوصاً سیدنا حضرت حسنؓ و سیدنا حضرت حسینؓ، حضرت زین العابدینؓ علی بن حسینؓ، حضرت ابو جعفر محمد باقرؓ، حضرت جعفر صادقؓ کے کمالات و کمالات پر،

(۹) باب فی ذکر اہل الصفۃ (صفحہ ۵۸-۶۰)

اصحاب صفہ کے حالات میں شیخ نے اپنی ایک مستقل تصنیف سہاج الدین کا حوالہ دیا ہے، اور اس باب میں صرف ان کے اسماء گرامی کو شمار کر دیا ہے،

(۱۰) باب فی ذکر ائمتہم من التابعین (صفحہ ۶۰-۶۳)

یہ باب اسی قرنی، ہرم بن حیان، حسن بصری اور سعید بن المسیب، رحمۃ اللہ علیہم کے تذکروں پر مشتمل ہے، گویا تابعین میں صوفیہ کے سرخیل، پیشوا یہ حضرات ہوئے ہیں، حسن بصری طبقہ مفسرین میں اور سعید بن المسیب طبقہ فقہاء میں جانے پہچانے ہوئے نام ہیں،

(۱۱) باب ذکر ائمتہم فی تبع التابعین (صفحہ ۶۳-۱۱۶)

اس باب کے تحتانی عنوانات ۶۴ ہیں، اور ہر عنوان ایک ایک بزرگ کے تذکرے کے لئے وقف ہے، امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ، مالک بن دینارؒ، احمد بن حنبلؒ، جعیب عمیؒ، ذوالنون مصرقیؒ، داؤد طائیؒ، معروف کرخیؒ، ابو اسیم ادھمؒ، سری سقطیؒ، فضیل بن عیاضؒ، جعید بغدادیؒ، ابو بکر شبلیؒ، منصور حلاجؒ، ان چند پر سارے عنوانات کو تیس کر لیا جائے، گویا طبقہ تبع تابعین کے اکابر صوفیہ کی فہرست ابو حنیفہؒ، شافعیؒ

و احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کے اسمائے گرامی سے شروع ہوتی ہے،

(۱۲) باب فی ذکر ائمتہم من المتاخرین (صفحہ ۱۲۳)

متاخرین صوفیہ میں جن دس بزرگوں کے حالات درج کئے ہیں، ان میں شیخ ابوالحسن خرقانی اور امام ابو القاسم قشیری کے نام خاص طور پر قابل لحاظ ہیں،

(۱۳) باب فی ذکر الرجال الصوفیۃ من المتاخرین علی الاختصار من اهل البلدان (صفحہ ۱۲۶-۱۲۷)

یہ گویا باب ماقبل کا تکملہ ہے اس میں معاصر صوفیہ کا تذکرہ ہے، اور ان کے طبقات کو ان کی وطنیت کی بناء پر تقسیم کیا ہے، مثلاً صوفیہ شام و عراق، صوفیہ پارسی، صوفیہ ہندستان، آذربائیجان و طبرستان، صوفیہ کرمان، صوفیہ خراسان، صوفیہ ماوراء النہر، صوفیہ غزنین۔

(۱۴) باب فی فرق فرقہم فی مذہبہم (صفحہ ۱۲۷)

کتاب کے پہلے دو باب بھی جو صوفیہ کے مختلف سلسلے اور ان کے اصول اور باہمی اختلافات کا ذکر ہے۔ اس وقت تک حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے استقصاء میں کل بارہ سلسلے تھے، ان

میں سے دس مقبول اور اہل حق تھے، اور باقی دو مردود اور اہل باطل تھے،

دس مقبول سلسلوں کے نام موعان کے بانیوں کے حسب ذیل ہیں:-

(عبداللہ بن حارث محاسبی)

(۱) محاسبیہ -

(ابو حمدان قسار)

(۲) قساریہ -

(بازید بطنامی)

(۳) قطیفوریہ -

(حنید بغدادی)

(۴) حنیدیہ -

(ابوالحسن نورانی)

(۵) نورانیہ -

(سہل تستری)

(۶) سہیلیہ -

(حکیم ترمذی)

(۷) حکیمیہ -

(ابوسعید خدری)

(۸) خدریہ -

باب توبہ و متعلقات توبہ پر ہے

(۱۹) کشف الحجاب الخامس فی الصلوة صفحہ ۲۲۶ تا صفحہ ۲۳۹، (ایک تحتانی باب

محبت و متعلقات محبت پر ہے)

(۲۰) " " السادس فی الزکوۃ، صفحہ ۲۳۹ تا صفحہ ۲۴۲، (ایک تحتانی باب

جو دوستی پر ہے)

(۲۱) " " السابع فی الصوم صفحہ ۲۴۲ تا صفحہ ۲۵۰ (ایک تحتانی باب بھوک پر ہے)

(۲۲) " " الثامن فی الحج صفحہ ۲۵۰ تا صفحہ ۲۵۴ (ایک تحتانی باب شاہرہ پر ہے)

(۲۳) " " الحجاب التاسع فی الصحبۃ صفحہ ۲۵۴ تا صفحہ ۲۸۶

صحبت کو جو مرتبہ اہمیت سلوک و طریقت میں حاصل ہے، اس کے لحاظ سے یہ بالکل قدرتی ہے کہ یہ باب بسوٹ و مفصل ہے، آداب و احکام صحبت کی تفصیل میں یہ باب بجائے خود دس تحتانی ابواب پر تقسیم ہے، بعض کے عنوانات حسب ذیل ہیں:-

باب آدابہم فی الصحبۃ، باب آدابہم فی السفر، باب آدابہم فی الاکل، باب آدابہم فی المشی،
باب آدابہم فی الكلام و السکوت، باب آدابہم فی التزویم و التجرید،

(۲۴) کشف الحجاب لعاشری بیان منطقہم و حدود الفاظہم و حقائق

معانیہم (صفحہ ۲۸۶ تا صفحہ ۳۰۲)

اس باب میں پہلے ار باب سلوک و طریقت کے مصطلحات کا ذکر ہے، ان کے معنی

اور ان کے باہمی فرق کی تشریح ہے،

مثلاً حال و وقت، مقام و مکین، محاضرات و مکاشفات، قبض و بسط مہر و لطف،

انس و ہیبت، نفی و اثبات، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، علم معرفت و شریعت

و حقیقت، وغیرہ،

مباحث کی نوعیت کا اندازہ اقتباس ذیل سے ہوگا، بیان شریعت و حقیقت کے

تعلق باہمی کا ہو رہا ہے،

شریعت فعل بندہ بود و حقیقت
داشت خداوند و حفظ و عصمت
دے، پس اقامت شریعت بے وجود
حقیقت محال باشد و اقامت
حقیقت بے حفظ شریعت ہم محال
و مثال ایں چوں شخصے باشد زندہ
بر جان و چون جان از دے جدا
شود آل شخص مردارے باشد
و جان چوں بادے کہ قیمت شاں
از مفارقت یک دیگر ست پھینیں
شریعت بے حقیقت یہاںے بود و
حقیقت بے شریعت نفاق، و خدا
زند گفت "والذین جاہدوا
فینا لنھدینھم سبیلنا مجاہدت
شریعت آمد و ہدایت حقیقت آں
کے حفظ بندہ باشد مرا حکام ظاہر
را بر خود د آں دیگر حفظ حق بود مرا
احوال باطن را بر بندہ پس شریعت
از مکاسب بود و حقیقت از مواہب

(صفت ۳)

شریعت بندہ کا فعل ہے اور داشت
خداوندی، حفظ و عصمت الہی کا نام
حقیقت ہے، پس شریعت کا تحقق
بلا وجود حقیقت کے محال ہے، ان کے
باہمی تعلق کی مثال روح و جسم کے اتصال
کی ہے، جب تک انسان زندہ ہو دونوں
متصل ہیں، جب روح نکل گئی تو جسم
مردہ ہو گیا، اور روح خود پس اب ہوا
ہو گئی، دونوں کی اہمیت و قدر اسی
وقت تک ہے، جب تک ایک دوسرے کے
شریک رفیق ہیں، اسی طرح شریعت و غیر
مغز حقیقت کے ایک رہا کاری ہو۔ اور
حقیقت بھی بغیر امتزاج شریعت کے
مناقت ہو، قرآن مجید میں ہے کہ جو
لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں
ہیں انھیں ہم اپنی راہیں دکھا کر رہیں گے،
اس مجاہدہ (جدوجہد) کا نام شریعت
ہو اور جو ہدایت در راہ یابی، اس پر
مرتب ہوتی ہے، اس کا نام حقیقت
ہے، شریعت کا حاصل احکام ظاہر کی

تفصیل ہے اور حقیقت کا خلاصہ احوال
باطن کا اپنے اوپر طاری کرنا، شریعت
بندہ کے اختیار کی چیز ہے، اور حقیقت
عطیہ الہی ہے،

اس کے بعد مختصر طور پر اور بہت سے مصطلحات صوفیہ، مثلاً حق، حقیقت، ذات
محنت و جوہر کے معنی درج کئے ہیں،

(۲۵) کشف المحجوب المحادی عشر فی السماع، صفحہ ۳۰۶ تا ۳۲۸

کتاب کا یہ آخری جزو بجائے خود دس بابوں میں تقسیم ہے، باب سماع القرآن، باب سماع الشعر
باب سماع الاصوات والالحان، باب فی احکام السماع، باب اخلاقیہم فی السماع، باب سماع
فی السماع، باب فی الوجد والتواجد، باب فی الرقص، باب فی الخرق، باب فی آداب السماع،
شیخ کے نزدیک سماع کی بہترین صورت سماع آیات قرآنی ہے، فرماتے ہیں۔
"اولیٰ ترین سماع سموعات مردل را بہ فوائد سر را بہ زوائد و گوش را بہ
لذت کلام خداوند عز و جل است و نامورند کہ مومنان و مکلف اندہم کافران

از آدمی و پری بشنیدن کلام ایزد تعالیٰ (صفحہ ۳۱)

سماع قرآن کی افضلیت تو بہر حال کسی مسلمان کے لئے قابل بحث ہے ہی نہیں گنگو
جو کچھ ہے وہ سماع مطہر یعنی غنایا شعر کو سن کے ساتھ سننے میں ہے، شیخ خود صاحب
سماع تھے، اور اپنے عمل کی تائید میں آثار صحابہ بلکہ عمل رسول تک کہتے تھے، (صفحہ ۳۱۶)
چنانچہ ابو عبد الرحمن سلمیٰ کی کتاب السماع کا حوالہ دیا ہے، جس میں انہوں
نے جواز سماع کی تائید میں احادیث رسول و آثار صحابہ کو نقل کیا ہے، (صفحہ ۳۱۷)

فرماتے ہیں کہ

مشاہد صوفیہ کو تلاش اباحت سماع

مراد مشاہد متصوفہ از بی طلبیدن

بجز اباحت سے انہیں انچہ اعمال فوائد
باید اباحت طلبیدن کار عوام باشد
و بر محل مباح ستور انند بندگان مکلف
را باید کہ انہ کر دار فائدہ طلبند

کی نہیں رہتی، اس لئے کہ کسی عمل کو
اس کی اباحت کی بنا پر نہیں، اس
کے فوائد کی بنا پر اختیار کرنا چاہیے،
تلاش اباحت میں صرف عوام رہتے
ہیں، مسند جو انہ چوپایوں کے لئے کافی
ہو سکتی ہے، انسان کے لئے تکلیف شریعی
رکھی گئی ہے، اسے چاہیے کہ کسی عمل
کو اس کے فوائد کی بنا پر اختیار کرے

اس کے آگے اپنا ایک ذاتی واقعہ بیان کرتے ہیں، جو اس مسئلہ پر بہت سلجھے ہوئے
دل فیصل کا حکم رکھتا ہے، اور بہت سے پہلوؤں کا جامع ہے، کہتے ہیں:-

وقتے من بر مرد بودم، یکے از آئمہ اہل
حدیث کہ معروف ترین ایشان بودم گفت
کہ من اندر اباحت سماع کتابے کردہ
ام گفتم بزرگ مصیبتے کہ اندر دین پدیدار
آمد کہ خود اجماع امام ہوئے کہ اصل ہمہ
فسقناست حلال کردم گفت پس اگر
حلال نمی دانی، تو چرا می کنی، گفتم حکم
ایں بر وجوہ مست، بربیک چیز قطع نہ توان
کرد، اگر تاثیر اندر دل حلال بود سماع
حلال بود و اگر حرام بود حرام و اگر مباح
بود مباح، پیرے را کہ حکم ظاہر شرفیق

ایک زمانہ میں میں مرد میں تھا، ایک روز
وہاں کے مشہور ترین امام الحدیث نے
مجھ سے کہا کہ میں نے جو از سماع پر ایک
کتاب تصنیف کی ہے میں نے کہا کہ حضرت
یہ تو آپ نے بڑا غضب کیا کہ ایسے لوگو
حلال کر دیا جو ہر فسق کی جڑ ہے، اس پر
وہ بولے کہ اگر آپ حلال نہیں سمجھتے تو پھر
خود کیوں سنتے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ
اس کا حکم مختلف حالات پر منحصر ہے، کوئی
ایک حکم قطعی طور پر نہیں لگایا جاسکتا، اگر
سماع سے دل میں اثرات بھی حلال تھیں

است داند باطن حالش روشن
بدوجوہ است، اطلاق آں بہ یک
چیز محال باشد (صفحہ ۳۱۶)

کے پیدا ہوں تو سماع حلال ہے، اور
اگر حرام قسم کے پیدا ہوں تو حرام ہے،
اگر مباح پیدا ہوتے ہوں تو مباح ہو،
ایسی چیز کہ جس کے ظاہر پر حکم فسق کا ہو
اور جس کا باطن مختلف احوال کا تابع
ہے، اس پر کوئی ایک قطعی حکم لگا دینا
ممکن نہیں،

کتاب کے آخری جزو کے آخری باب کا عنوان آداب السماع ہے، اور اس پر گویا
شیخ نے آداب و اصول طریقت کا خاتمہ کر دیا ہے، اس میں شیخ نے شرائط سماع حسب ذیل
تحریر کئے ہیں:-

(۱) خواجہ خواہ اور تکلف کر کے سماع نہ سنے، جب تقاضا از خود غالب ہو، اسی
وقت سُننے۔

(۲) سماع بہت کثرت سے کبھی نہ سُننے کہ طبیعت اس کی خوگر ہو جائے، کبھی کبھی سُننے
تاکہ طبیعت سماع دل پر قائم رہے۔

(۳) مرشد یا شیخ طریقت محفل سماع میں موجود رہے،

(۴) محفل میں عوام شریک نہ ہوں۔

(۵) قوال پاکباز ہو، فاسق نہ ہو،

(۶) قلب مکروہات دنیوی سے خالی ہو،

(۷) طبیعت لہو و لعب کی جانب آمادہ نہ ہو،

(۸) تکلف و اہتمام نہ کیا جائے،

تأثیر سماع کے چند موثر واقعات و حکایات درج کرنے کے بعد، اور یہ تسلیم کر کے کہ

سماج بعض صورتوں میں اور بعض موقعوں پر نفس انسانی کا بڑا مصلح ہوتا ہے۔ یہ شخص اپنے کو یہ تلخ تجربہ بھی قلمبند کرنے پر مجبور پاتے ہیں کہ

اندریں زمانہ گرد ہے گشتِ گداں
اس زمانہ میں گمراہوں کا ایک بڑا گروہ
ہر سماج فاسقاں حاضر شوند و
پیدا ہو گیا ہے، یہ فاسقوں کی محفل
گویند کہ سماج از حق می کینم و فاسقاں
سماج میں شریک ہوتا ہے، اور کہتا
از آنکہ ایشان مرا ایشان را اندر آن
ہے کہ ہم سماج حق کے لئے بنتے ہیں،
مرا الفت کنند ہر سماج گردن و بہن
حالانکہ فاسق اس سے فوق و مجور و رادہ
د مجور تر ہیں تر شوند تا خود ایشان
زیادہ تر ہیں ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ
ہلاک شوند (ص ۳۲۱)
اور وہ دونوں برباد ہو جاتے ہیں،

حالانکہ سماج کی غایت تو یہ ہونی چاہیے کہ

فائدہ این حکایت آنست کہ
مرید کو سماج میں ایسی کیفیت پیدا
مرید را اندر قلبہ سماج حالی چندین
ہو جائے، جس سے دوسرے فاسق
پیاد کہ سماج وے فاسقاں را از مشق
نجات دہد، ص ۳۲۱

شیخ ترا متر منکرین سماج میں نہیں، جب ان کا میعاد بہ نقیہ، تو انہی کے میعاد سے
آج نو سو سال کے بعد جب نقیہ کہیں بڑھو کہ فاسقانہ اور ماحول کہیں بڑھو کہ غایبانہ
ہو چکا ہے۔ آج کی قوالی کی محفلیں، جن میں شریک ہونے والے خواہیں سے کہیں زیادہ
عوام ہوتے ہیں، اور پیشہ ور قوال تو گویا تمام تر ہی صنعت پیشہ ہوتے ہیں اور ستارہ و طنزورہ
اور ہمارے موشم اور طرح طرح کے بابوں کا رواج عام طور سے ہو چکا ہے، کس حکم میں
داخل ہونگی؟

(۳) رسالۃ القشیریہ (امام ابو القاسم قشیری)

(الف) مصنف

تذکرہ میں حالات بہت ہی مختصر ملے، اسم گرامی ابو القاسم عبد الکریم بن ہوازن القشیری تھا، لقب زین الاسلام، مولد خراسان، مدفن نیشاپور، تاریخ ولادت بہ قول شیخ الاسلام زکریا انصاری شارح رسالہ ربیع الاول ۳۷۶ھ ہے، تاریخ وفات ۶۱۶ ربیع الثانی ۳۷۶ھ ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، عمر اس حساب سے ۸۹ سال کی ہوتی ہے،

ابھی بچہ تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ابتدائی تعلیم ابو القاسم بیانی سے حاصل کی، یہ عربی زبان و ادب کے نامور استاد تھے، حدیث کے شوق میں شیخ وقت ابو علی دقاق کی خدمت میں حاضر ہوئے، ارشاد ہوا کہ پہلے علوم دینی میں کمال حاصل کرو، حکم کی تعمیل میں تفسیر، حدیث، کلام، اصول، فقہ، نحو، شعر، وغیرہ، علوم مستند اول میں

لے ماخذ:- (۱) تذکرۃ الاولیاء عطاء جلد اول

(۵) نفحات الانس جامی دکنی

(۲) مدینۃ العلوم اربعی (نسخہ قلمی)

(۶) رسالۃ القشیریہ (مصر) سر دردق

(۳) سفینۃ الاولیاء، دار الاشکوہ (لکھنؤ)

(۷) تاریخ بغداد خطیب بغدادی،

(۴) بیان المحدثین شاہ عبد العزیز دہلوی (لاہور)

(۱۲) مجلدات (مصر)

مہارت حاصل کی، جن استادوں سے استفادہ کیا، وہ اپنے وقت کے ماہرین فن تھے، مثلاً ابو الحسن بن بشروق، ابو نعیم اسفرائینی، ابو بکر طوسی، ابو بکر تورک، ابو اسحق اسفرائینی وغیرہم،

علوم ظاہری سے فراغت کے بعد ابو علی دقاق کی خانقاہ تصوف و فقر میں قدم رکھا، اور ان ہی کی صاحبزادی سے عقد بھی کیا،

ان کی وفات کے بعد شیخ ابو عبد الرحمن سلمی (صاحب طبقات الصوفیہ) سے استفادہ ہوتے رہے، بیعت شیخ دقاق ہی سے تھی، رسالہ میں ان کا ذکر خاص عقیدت کے ساتھ کیا ہے، اور ان کے نام کے ساتھ لقب استاد کا اضافہ کرتے گئے ہیں، تصانیف متعدد چھوڑیں، مختلف فنون پر اور فاضلانہ، شیخ ابو یوسف بادجوہر معاشرت فرماتے ہیں:-

”اندر ہر فن اور الطائف بسیار است و تصانیف نفیس جملہ با تحقیق“
(کشف المحجوب ص ۱۳۱)

شاہ عبدالعزیز دہلوی نے تصانیف ذیل کی تصریح کی ہے،
(۱) رسالۃ التفسیر

(۲) نحو المقلوب،

(۳) ایک عظیم الشان تفسیر القرآن

(۴) لطائف الاشارات

(۵) کتاب الجواهر

(۶) کتاب احکام السماع

لے یہیں سے ہمارے زمانہ کے جاہل مشائخ و درویشوں کی اس جاہلانہ خیال کی بھی تردید ہو رہی ہے کہ شیخ کی لڑکی سے نکاح کرنا سوء ادب میں داخل ہے،

”تفسیر ست نہایت کلاں دآں بہترین تفاسیر است“ (دبتان المحدثین)

”ہومن اجل التفاسیر و اوضحھا“ (مدینۃ العلوم)

علمائے عصر میں ترجمان القرآن مولانا حمید الدین فراہی (نظام القرآن) کی زبان سے بھی ایسی ہی تعریف سننے میں آئی ہے۔

(۷) کتاب آداب صوفیہ (۸) کتاب عیون الاحیاء

(۹) کتاب المناجات (۱۰) کتاب المنطق

مدنیۃ العلوم میں جو فہرست تصانیف دی ہے، وہ اس سے کسی قدر مختلف ہے، عبادت میں شغف و اہتمام کا اندازہ اس سے ہوگا کہ مرض الموت میں نفلیں تک نہ چھوڑنے پائیں، اور نمازیں برابر پڑھ کر ادا کرتے رہے،

سبک و طریقت میں چرپا یہ رکھتے ہیں، اس کا حال موصوفہ بزرگ شیخ بھویرا کی زبان سے سنئے :-

استاد امام دین الاسلام ابو القاسم	استاد امام دین الاسلام ابو القاسم
عبد الکریم بن ہوازن القشیری اپنے	عبد الکریم بن ہوازن القشیری اندر
زمانہ میں فرد تھے اور بڑے بلند پایہ،	زمانہ خود بدیع بود و قدر شرف
ان کی عظمت اور ان کا علم فضل	و منزلت بزرگ و معلوم است اہل
سب کو معلوم و مستم ہے، ہر فن میں	زمانہ را روزگار دے و انواع فضلت
ان کی کتابیں اور ان کے مسائل موجود	و اندر ہر فن از الطائف بسیار
ہیں و ان کی جملہ تصانیف اعلیٰ و	است و تصانیف نفیس جملہ با تحقیق
بالحقیق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے	و خداوند تعالیٰ حال و زبان دے
حال اور زبان کو لغو سے پاک	را از مشو محفوظ گر دایندہ بدو،
کر دیا تھا،	رکشت اکوب صد سالہ

مدنیۃ العلوم کی عبارت ذیل سے معلوم ہوتا ہے، کہ فاضل، ہمہ دال اور مختلفت علوم و فنون کے جامع تھے :-

كان جامعاً بين اشتات العلوم، كان فقيهاً أصولياً حقيقاً محدثاً حافظاً متقناً
نصوياً لغوياً كاتباً شاعراً،

منصور علاج کے حال سے متعلق خود صوفیہ کے گروہ کے اندر تردد و تذبذب اور
 اختلاف رائے ہے، امام قشیری ہی کا مقولہ ذیل ان کے باب میں قول فیصل سمجھا گیا ہے۔
 چنانکہ استاد ابوالقاسم قشیری گفت اگر وہ مقبول تھے، تو خلق کے انکار
 رد حق اور کہ اگر مقبول بودہ رد خلق سے مردود نہ ہو جائیں گے اور اگر
 مردود نہ گرد و اگر مردود بودہ قبول مردود تھے تو خلق کے قبول سے مقبول
 خلق مقبول نہ گرد و (تذکرۃ اولیاء) نہ ہو جائیں گے،

عطار - جلد ۱ ص ۱۰۰

شیخ ابوالحسن نرنائی کی عظمت سے قلب بہت زیادہ متاثر تھا صاحب کشف المحجوب
 براہ راست روایت کرتے ہیں کہ

از استاد ابوالقاسم قشیری شنیدم کہ چوں من بہ ولایت نریمان اندر
 استاد ابوالقاسم قشیری مجھ سے فرماتے تھے کہ بہب میں علاء خرقان میں پہنچا تو
 امدم، فصاحتی بر مید و عبارتہ مانند اس بزرگ کی ہیبت ایسی طاری ہوئی
 از شمت آں پیر و پند آستم کہ از کہ کو یابی جاتی رہی اور تاب گفتگو نہ
 ولایت خود معزول شدم، رہی، اور خیال یہ پیدا ہوا کہ ولایت
 سے معزول کر دیا گیا ہوں،

یہ قول شیخ فرید الدین عطار نے بھی نقل کیا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء جلد ۱ ص ۱۰۰
 بغداد اس وقت عروس البناد تھا، ۷۳۱ھ میں اپنی عمر کے ۶۲ سال میں وہاں
 آئے، رسالہ اس سے اسان قبل ۷۳۳ھ میں تصنیف کر چکے تھے، بغداد آکر حدیثوں کی
 روایت کی، معاصر مورخ خطیب بغدادی کی روایت ہے،

قدہ علیہ السلام۔ زنة ثمان واربعمائة واربعمائة واربعمائة واربعمائة

لقد اعمر دارنا بفضله واربعمائة واربعمائة واربعمائة واربعمائة

عقائد میں اشعری اور فقہ میں شافعی تھے، ثقہ اور داعظہ خوش بیان ہونے کی شہادت
بھی اسی معاصر مورخ کی زبان سے موجود ہے،

كان ثقة وكان يقص وكان حسن الموعظة و ملهم الاشارة وكان يعرف
الاصول على مذهب الاشعري والفروع على مذهب الشافعي (ایضاً)

صاحب کشف المحجوب نے قشیری کے متعدد اقوال اپنے ہاں نقل کئے ہیں، ان
میں سے دو نمونہ کے طور پر حاضر ہیں:-

(۱) مردان اندر فقر و غنا سخن گفتہ اند
و خود را اختیار دے کہ وہ و من
اگر اختیار کنم کہ حق مرا اختیار
کنم، مرا اندر آن نگاہ دار د،
اگر تو نگہ دار د من غافل نہ باشم
و اگر درویش خواہم گردم بخت
باشم (صفحہ ۱۰۰)

لوگوں کے اقوال فقر و توغیری کے باب
میں مختلف ہیں، کسی نے ایک کو اپنے لئے
اختیار کیا ہے کسی نے دوسرے کو لیکن
میں اسی شے کو اختیار کئے ہوئے ہوں
جو اللہ میرے لئے اختیار کر دے
اور جس میں مجھے رکھے، اور اگر تو نگہ
بنا کر رکھے تو غافل نہ ہوں گا اور اگر
فقر بنا کر رکھے تو درویش و افغان ہو کر
نہ رہوں گا،

(۲) مثل الصوئی لعلۃ البرسم
اولہ ہذیان و آخرہ سکوت
فاذا لمکنت سزیت
صوفی کی مثال مرغی بہرام کی ہے
جس کی ابتداء میں ہر بیان ہوتا ہے اور
آخر میں سکوت یعنی جب تمام کمال کو پہنچ
جاتے ہو تو زبان گنگ ہو جاتی ہے،

شیخ عطار کی روایت ہے کہ قشیری سماع کے قائل نہ تھے، در نقل است کہ استاد
ابو القاسم سماع را معتقد نہ بود۔ (جلد ۱ صفحہ ۲۳۲) لیکن خود رسالہ میں انکار صریح

نہیں پایا جاتا،

عطار ہی نے یہ بھی لکھا ہے کہ استاد ابو القاسم سماع کے منکر تھے، ایک روز شیخ ابوسعید کے سامنے سے گزرے وہاں محفل سماع گرم تھی، استاد نے اپنے دل میں کہا کہ جو لوگ یوں بہنہ مر، بہنہ پا، مارے مارے پھرتے ہیں، شریعت میں انکا ثقہ ہونا مستند نہیں، اور ان کی گواہی کا اعتبار نہیں، شیخ نے اُسی وقت ایک شخص کو دوڑایا کہ استاد سے ذرا پوچھو کہ ہم کب یہ حیثیت گواہ حاضر ہوئے تھے جو ہمارے گواہی کے معتبر ہونے نہ ہونے کا سوال پیدا ہوا؟

بڑوں کی بعض باتیں بڑے ہی سمجھ سکتے ہیں، عطار نے ایک طویل حکایت اور درج کی ہے، (جلد ۲ ص ۳۳۱ و ۳۳۲) اس کا صرف خلاصہ یہاں درج کیا جاتا ہے، روایت کی ذمہ داری حضرت عطار پر ہے،

جس صبح کو شیخ ابوسعید ابوالخیر نیشاپور وارد ہونے والے ہیں، اسی شب میں خود استاد قشیری اور ان کے تیس مریدوں نے خواب میں دیکھا کہ آفتاب زمین پر اتر آیا ہے، صبح کو شیخ کے درود کا غلغلہ ہوا، استاد نے اپنے حلقہ نشینوں کو شیخ کے پاس حاضر ہونے سے منع کر دیا۔ لیکن جن شاگردوں نے خواب دیکھا تھا سب حاضر خدمت ہوئے، استاد کو اس سے ملال ہوا اور وہ خود شیخ سے ملنے نہ آئے، ایک روز سربراہ استاد نے فرمایا کہ مجھ میں اور ابوسعید میں یہ فرق ہے کہ ابوسعید خدا کو چاہنے میں اور خدا مجھ کو پس ان کے اور میرے وہ نسبت ہے جو زندہ کو کوہ سے ہوتی ہے۔ کسی نے یہ اقوال شیخ سے نقل کر دیا، شیخ نے فرمایا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ذرہ اور کوہ سب نہ ہی میں، استاد نے یہ خبر سنی تو اور زیادہ اشتعال پیدا ہوا، اندر سربراہ نے دیا کہ جو شخص ابوسعید کی مجلس میں جائے گا وہ بد نصیب یا مردود ہے، اسی شب میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی کہ جیسے حضور کہیں

تشریف لئے جا رہے ہیں، عرض کی کہ قصد مبارک کہاں کا ہو؟ ارشاد ہوا کہ "مجلس
ابوسعیدؓ کا، کہ جو شخص وہاں حاضر نہ ہو گا وہ بد نصیب یا مردود ہے" استاد گھبرا کر
بیدار ہوئے اور وضو کر کے شیخ کی مجلس میں حاضر ہوئے، یہاں پہنچ کر شیخ کی
ظاہری شان و شوکت دیکھی تو پھر ایک بار بدگمانی پیدا ہوئی، اور دل میں خطرہ
گذاڑا کہ شیخ عالم و فضل میں مجھ سے زائد نہیں، مرتبہ روحانی میں ہم پلہ ہیں، پھر انھیں یہ
اعزاز و اکرام کہاں سے حاصل ہوا؟ شیخ پر استاد کے اس خطرہ کا کشت ہو گیا،
رات کے واقعات کا بہتہ دنیا شروع کیا، اب استاد کے بہت دور ہو گئے اور
طبیعت بالکل صاف ہو گئی۔ شیخ جب منبر سے اترے، تو دونوں صاحب غلگیر ہوئے،
استاد اپنے خیالات سے تائب ہوئے، بہ لطف باہمی اتنا بڑھا کہ ایک روز اپنے پہلے قول کی
تردید کی میں، منبر فرمایا کہ جو شخص ابوسعیدؓ کی مجلس میں حاضر نہ ہو وہ مجبور یا مفلو
ہے۔ "اللہ اعلم بحقیقۃ الحال،

(ب) تصنیف

کتاب کا پورا نام رسالۃ القشیریہ فی علم التصوف ہے، متاخرین نے اکثراً
صرف الرسالہ کے نام سے ذکر کیا ہے، رسالۃ تصنیف کی تصریح خود دیباچہ میں موجود
ہے، ۴۳۰ھ کو یا شیخ بھویری کی فارسی کشف المحجوب سے چند سال قبل تصوف
کے موجودہ قدیم ذخیرہ میں شہرت و استناد کا جو مرتبہ اختیار اس رسالہ کو حاصل ہو،
کتر کسی کے نصیب میں آیا ہے، کتاب کا لٹع کا پتا لگنے سے قبل اسی کو تصوف کی
قدیم ترین کتاب سمجھا جاتا تھا،

الرسالہ کی مخاطب مالک اسلامی کی معاصر جماعت صوفیہ ہے،

کتبہ الفقیر الی اللہ تعالیٰ بہار لکچر   ان رسالہ کو فقیر عبد الکریم بن ہزار

ابن ہوازن القشیری الخ جماعۃ قشیری نے اسلامی ممالک کی جماعت

الصوفیۃ ببلد انہ ان اسلام (۲) صوفیہ کے نام لکھا ہے۔

ارکان جماعت کے نام گویا یہ ایک کھلا خط ہے، جس میں مخاطبین سے جا بجا خطاب سیغہ جمع حاضر میں ہے، سبب الیفت یہ بیان کیا ہے کہ صوفیہ متقدمین دنیا سے رخصت ہو چکے، ان کے طور طریقے بھی ان کے ساتھ ناپسید ہو گئے، اب بجائے ان کے جو لوگ ہیں، اور ان کی زیارت کے مدد میں وہ عبادتوں کے تارک ہیں اور غفلتوں اور خواہشوں میں مبتلا،

اعلموا ان المحققین من هذه الطائفة انقرض اکثرهم ولم یبق فی زماننا هذا من هذه الطائفة الا اثرهم حصلا ت اختلفة فی هذه الطريقة لا بل اندرست الطريقة بالحقیقة مضمی الشیوخ الذین كانوا بهم اهداء وقل للشباب الذین کان لهم یسیرهم سیرتھم اقتداء وزال الودع وطوی بساطہ و اشتد الطمع وقوی رباطہ و ارتقل عن الفلج حرمة الشریعة فخذوا قلة الصالاة بالذین اوثق ذریعتہ و فضوا لتبین

اس طبقہ کے جو محققین تھے ان میں سے اکثر اٹھ گئے، اور ہمارے زمانہ میں ان لوگوں کی بس یا د ہی باقی رہ گئی، اصل طریقہ گویا مفقود ہی ہو گیا ہے، اور حقیقت کے میدان میں سناٹا چھا گیا ہے، نہ وہ بڑھے باقی رہے جن کی راہ پر چلا جائے، اور نہ وہ جوان جن کی سیرت اختیار کی جائے، زہر و تقویٰ کی بساط ہی الٹ گئی اور حرص و طمع کا دور دورہ آ گیا، شریعت کا احترام تک دلوں سے مٹ گیا اور دین کی طرف سے بے پردائی اور آسان ہو گئی، احکام

بین المحلّات والمحرّام والافعال
 فبرک الاحترام وطج الاحتشام
 واقفوا بأداء عبادات واستمعوا
 بالصوم والصلوة وکضوا
 میدان الفضلات وکنوا
 کی عظمت نہ رہی، اور عبادات، نماز
 روزہ کی بے وقتی دلوں میں بھاگئی اور
 غفلتوں اور شہوتوں کی طرف رجحان
 عام ہو گیا،

اتباع الشہوات (ص ۲۱۲)

جب ان نام نہاد صوفیہ کی اخلاقی پستی حد سے گزر گئی، عبادت و طاعت
 میں انہماک کے بجائے ان سے استحقاق شروع ہو گیا، شریعت کی پیروی کی بجگہ اسکی
 خلاف ورزی باعث فخر سمجھی جانے لگی، روح کے تزکیہ سے کوئی واسطہ نہ رہا، سترتا سر
 نفسانیت غالب آگئی اور ستم یہ کہ ان دنیا داروں کے باوجود دعویٰ دہی شجاعت و
 روحانیت کا قائم رہا، اور مخالفین کو حقیقت تصوف سے انکار اور منکرین کو ملک
 حقیقت پر اعتراض کے موقعے کثرت سے ملنے لگے، تو ایسی حالت میں شیخ کو ضروری
 معلوم ہوا کہ جماعت کی خدمت میں ایسا رسالہ پیش کیا جائے، جس میں صوفیہ متقدمین
 کے صحیح حالات کا بیان اور ان کے اخلاق و عبادات، عقائد و معلومات وغیرہ کی
 تفصیل ہو،

فعلقت هذه الرسالة
 اليكم اكرمكم الله ذكرت
 فيها بعض سير شيوخي هذه
 الطريقة في اواخرهم و اخلاقهم
 و معاملاتهم و عقائدهم
 بقلوبهم و ما اشاروا عليه من
 ان حالات میں میں نے یہ رسالہ آپ
 لوگوں کی خدمت میں لکھا ہے اس میں
 میں نے شیوخ طریقت کی سیرتوں
 کا ذکر کیا ہے، جن سے انکے آداب
 اخلاق، معاملات و عقائد پر روشنی
 پڑے گی، اور ان کے وجد و حال اور

مواجبہم و کیفیۃ ترقیہہ
ان کی کیفیات ترقی کی بجانب
من ہذا اینھما الی انھما لکن
اشارے ہیں تاکہ ان کے مطالعہ سے
مل یدی ہذہ الطریقۃ ترقیہ (ص ۱۰۰)
طریقیت کے طالبین و سالکین کو
توت حاصل ہو۔

بنے ہوئے صوفیوں اور گڑھے ہوئے تصوف کا یہ نقشہ جب پانچویں ہی صدی
ہجری کے شروع میں ہو گیا تھا، تو پھر آج کے "شاہ صاحبوں" کی مصوری کن لفظوں
اور عبارتوں سے کی جائے۔

الرسالہ مصری چھپا ہوا چوڑی تقطیع اور بار یک ٹائپ کے ۱۸۶ صفحوں پر
آیا ہے،

ابتداء کے چند صفحات (ص ۱-۳) اعتقاد ہذہ الطائفۃ فی مسائل
الاصول پر ہیں اور ان میں اصول توحید و مسائل توحید میں قدمائے صوفیہ کے
اقوال درج ہیں،

باب (۱) کا عنوان فی ذکر مباحث ہذہ الطریقۃ و مدارجہا من سیرہ
واقوالہم علی تعظیم الشریعۃ ہے (ص ۱-۲)

اس میں اٹھارے کچھ اہم پر بزرگوں کا تذکرہ ہے، جن میں سے ہر ایک اپنے ملک
اور زمانہ میں کامل اور مسلم صوفی ہوا ہے، مثلاً ابراہیم ادھم، فضیل عیاض، ذوالنون
مصری، معروف کرخی، سہل قسری، سہری سقسی، بایزید بظامی، یحییٰ عموافرازی،
شفیق الخجی، حبیب بغدادی، وغیرہم، اور ان کے اقوال اور اعمال دونوں سے یہ
دکھایا ہے کہ شریعت کا کتنا اہم درجہ ان حضرات کی نظر میں تھا،

سب کے یہ لفظ تصوف و تارخ تصوف کا بیان چند لفظوں میں ہو،
ان المسلمین بعد رسول اللہ ﷺ

صلی اللہ علیہ وسلم لہم یتسم
 اذ انزلہم فی عصر خمسہ بتسمیۃ
 سلم اللہ علی صحبۃ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم اذ لا فضیلۃ
 فوقہا فقیل لہم الصحابۃ
 ولما اودع اہل البیت الثانی
 اللہ من صحب الصحابۃ التاجین
 وراؤ اذ اللہ الشرف من ستمۃ
 ثم قیل لمن بعد صحابۃ
 التابعین ثم اختلف الناس
 و تبانیۃ الی ان قیل
 لخواص الناس من لہم شدة
 عناية ہما ربین الزہاد
 والعباد ثم ظهرت اربع
 وحصل الذرائع من الفرق
 فکمل عروبۃ اذ عوان شیعہ
 زہاداً وانفرد خواص اہل
 السندۃ الماعون انفاہم
 مع انہم تعالیٰ المحافظون
 قلوبہم عن الرادق العقلة
 ہما سوا التسمۃ والاشقہ لہذا

کے لئے مومن کے لئے کوئی لفظ صحابی
 سے بڑھ کر پرفخر اور افضل نہیں ہو سکتا
 تھا، چنانچہ اس وقت کے انما افضل
 اسی لقب سے موسوم ہوئے، اسکے
 بعد جب دوسری نسل چلی تو ان
 صحابیوں کے صحابیوں کے لئے تابعین
 کی اصطلاح ہوئی پھر ان کی بھی
 انہیں دیکھنے والے تبع تابعین
 کہلائے، اس کے بعد جب امت
 زیادہ کھلی اور لوگ طرح طرح کے
 پیدا ہونے لگے تو جن لوگوں کو اہل
 دین میں زیادہ اہمک ہوا
 انہیں زائد عباد کہا جانے لگا
 لیکن جب بدعتوں کا ظہور ہوا اور
 فرقہ فرقا الگ ہو گئے تو ہر فرقہ میں
 کامدعی بن بیٹھا کہ زائد عباد اسی
 میں ہیں، اس وقت اہل سنت کے
 طبقہ خاص نے جو ذکر الہی میں مشغول
 اور غفلتوں سے دور رہنا تھا، اپنے
 لئے "اہل تصوف" کی اصطلاح قائم
 کی اور ہجرت کو انکی دوسریاں پوری

الاسم لہو لان ۶ الا کا بر نہیں ہوئی تھیں کہ یہ لقب اس طبقہ

قبل الہاتین من الحجۃ (ص) خواص کے اکابر کے لئے مخصوص ہو گیا

اس کے بعد اکابر طریقت کی حکایتیں اور اقوال نقل کئے ہیں، جن سے معلوم ہو گا کہ ان حضرات کے نزدیک تصوف کیا چیز تھی، اور اب اس سے موجودہ گدی نشینوں کی رسوم پرستی کو کوئی علاقہ رہ گیا ہے۔

بشر حافی جس پایہ کے امام طریقت گذرے ہیں، سب کو معلوم ہے، ان کی بات یہ واقعہ انہی کی زبانی درج ہے،

رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم

فی المنام فقال لی یا بشر قد دی

لہ رفعاۃ اللہ من بین اقربائک

قلت لایا رسول اللہ قال بایتا

بسنی وخذ متک للصالحین

ونصبتک لاختوانک ومحبتک

لا صحابی و اہل بیتی ہو الذی

باغاب منازل الابرار (ص)

میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی زیارت کی، ارشاد ہوا

بشر تو کو معلوم ہے کہ اللہ نے تمہارے

معاصرین میں سے تمہاری اتنی عزت

انزائی کیوں کی؟ عرض کیا کہ نہیں

معلوم، ارشاد ہوا کہ میری سفت کی

پیروی، صالحین کی خدمت گزاری

اپنے بھائیوں کی خیر اندیشی اور میرے

اصحاب اہل بیت کے ساتھ محبت

کی بنیاد، بس یہی چیزیں ہیں جنہوں

نے مجھے ابرار کے مرتبہ پہ فائز کر دیا،

یا زید بسطامی سے دریافت کیا گیا کہ آپ اس مرتبہ تک کیونکر پہنچے؟ بولے

”بھوکے پیٹ اور ننگے بدن کے ذریعہ سے۔“ انہی بایزید کو شورش و سر مستی کے باوجود

اتباع سنت میں اس قدر انہماک تھا کہ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے اللہ سے

دعا کرنی چاہتی کہ میرے لئے کھانے کی خواہش اور عورت کی خواہش کو مردہ کرنے
 عایہ خیال آگیا کہ جس شے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے نہیں کیا،
 میں اسے کیونکر طلب کر دوں، اور اس دعا سے باز رہا، اس احترام سنت
 نبوی کا صلہ یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے از خود خواہش فساد کو میرے
 لئے اس قدر مردہ کر دیا کہ میرے نزدیک دیوار اور عورت برابر ہیں، (ص ۱۱۱)

حاکم اہم فرماتے ہیں کہ صحیح شیطان مجھ سے سوال کرتا ہے کہ تیرا کھانا کیا ہے۔
 لباس کیا ہے، اور سکونت کجھاں ہے؟ میں جواب دیتا ہوں کہ میری غذا موت ہے،
 میرا لباس کفن ہے اور میرا مسکن قبر ہے، انہی بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو
 خواہشات نہیں پیدا ہوتیں؟ جواب دیا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ رہتی ہے کہ
 رات ہونے تک دن خیریت سے گزر جائے، لوگوں نے کہا کہ دن تو خیریت سے گزرتے
 ہی رہتے ہیں، ارشاد ہوا کہ میں خیریت اسے کہتا ہوں کہ اس روز معاصی الہی کا ارتکاب
 نہ ہو (ص ۱۱۲)

شیخ ابوالحسن احمد دارامی سے منقول ہے کہ اتباع سنت نبوی سے باہر ہو کر
 کوئی سا بھی عمل کیا جائے باطل ہوگا، (ص ۱۱۳)

جنید بغدادی سید الطائفہ کہلاتے ہیں، ان کے اقوال ذیل آب زر سے لکھے
 جانے کے قابل ہیں:-

”ہم نے تصوف کو قیل و قال کے ذریعہ سے حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ گرسنگی
 ترک دنیا اور ترک مرغوبات و مالوفات سے حاصل کیا ہے،
 ”خلق پر تمام راستے بند کر دیئے گئے ہیں، بجز اس کے کہ سنت نبوی کے نقش
 قدم پر چلا جائے۔“

”ہمارا اسرار طریقہ کتاب اللہ و سنت رسول کا پابند ہے“

”جو شخص کلام الہی کا حافظ اور احادیث رسول کا عالم نہیں اس کی تقلید
 نہایت سے باب میں درست نہیں، اس لئے کہ ہمارے اس سارے علم (سلوک) کا
 مانع قرآن و حدیث ہیں۔“ (۱۹)

شیخ داؤد غفر فی کا قول تھا کہ دنیا میں سب کے کمزور شخص وہ ہے جو اپنی خواہشوں کے
 غلبہ پر قدرت نہ رکھتا ہو، اور سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو اس پر قدرت رکھتا
 ہو۔ اور اللہ سے محبت رکھنے کی علامت یہ ہے کہ اس کی طاعتوں کو اختیار کیا جائے
 اور اس کے رسول کی راہ پر چلا جائے، (صفحہ ۲۵)

غرض اسی طرح باب میں سختی حکایات اور اقوال نقل کیے ہیں، ان کا حاصل
 صرف یہ چند چیزیں ہیں: تقطیع شریعت، علم قرآن و حدیث، اتباع سنت نبوی،
 ترک لذات قطع علالت، لزوم عبادات و مجاہدات،

باب (۲) کا عنوان ہے، فی تفسیر الفاظ تدور بین هذه الطائفة و بیان
 ما بشکل منها، (صفحہ ۲۵-۲۶)

اس میں مصطلحات تصوف کی توضیح و تشریح ہے، مثلاً وقت، مقام، حال، قبض
 بسط، ہیبت، انس، تواجد، وجد، وجود، جمع، فرق، فنا، بقا، خبیث، حضور، وجود
 سکر وغیرہ،

محذورات | تو ایک تعریفوں کے نمونے ملاحظہ ہوں:-

المحور، مع اوصاف العادة	محذورات، مع صفات عادی کے ادا
والاثبات اقامة احکام	محذورات، مع اوصاف عادی کے ادا
العبادة فمن نفی عن احواله	محذورات، مع اوصاف عادی کے ادا
المحذورات الذميمة و احواله	محذورات، مع اوصاف عادی کے ادا
بد احوال افعال احوال	محذورات، مع اوصاف عادی کے ادا

الحیة فهو صاحب نحو واثبات (ص ۳۹)
تلوین و تکوین | التلوین صفة ارباب الاحوال
 والتکوین صفة اصل الحقائق
 واما العبد فی الطريق فهو
 صاحب تلوین لا تدریج من
 حال الی حال یتقل من وصف
 الی وصف و یخرج من محل
 و یحصل فی مریح فاذا وصل
 تمکن (ص ۴۰)

تیمہ پر قائم ہو گیا وہ صاحب عواید و اثبات
 تلوین اہل حال کی صفت ہے اور
 تکوین اہل حقیقت کی، بندہ جب تک
 اثبات راہ میں ہے، برابر ایک حال
 سے دوسرے حال میں ترقی اور ایک
 وصف سے دوسرے وصف کی طرف منتقل
 ہوتا رہتا ہے اور اس لئے صاحب تلوین
 کہلاتا ہے، پھر جب راہ سے نکل کر منزل
 وصف تک پہنچ جاتا ہے تو اسے تکوین
 حاصل ہو جاتی ہے۔

شرعیۃ و حقیقت | الشریعة امر بالتزام
 العبودیۃ و الحقیقة مشاهدة
 الوجودیۃ فکل شریعة غیر
 مؤیدة بالحقیقة فغیر مقبول
 و کل حقیقة غیر مقیدة بالشرعیة
 فغیر محمول، (ص ۴۱)

شرعیۃ نام ہے، التزام حکم عبودیت
 کا، اور حقیقت نام ہے مشاہد ربوبیت
 کا پس جس شریعت کو حقیقت کی تائید
 حاصل نہ ہو وہ غیر مقبول ہے، اور جو
 حقیقت شریعت کی پابند نہیں وہ
 لا حاصل ہے،

اس کے بعد احوال، مقامات و مسائل تصوف سے متعلق جتنے اہم عنوانات
 ہو سکتے ہیں، سب پر الگ الگ باب باندھا ہے، اور اس پر نثر آن مجید احادیث
 رسول، اور اقوال اکابر سلف کی روشنی میں گفتگو کی ہے، ان بابوں کی تعداد پچاس
 ہے۔ (صفحہ ۴۵-۴۶)

باب التوبة، باب المجاهدة، باب الحزن، باب الجوع وترك الشهوة
باب مخالفة النفس، باب الحسد، باب القناعة، باب الذكر، باب الجود والسماح،
باب الغيرة، باب الصحة، باب السماع،

یہ تمام باب، اختصار کے باوجود جامعیت کا وصف رکھتے ہیں، ان کی ایک
خصوصیت یہ ہے کہ اکثر کا آغاز قرآن مجید ہی کی کسی آیت سے ہوتا ہے، اور یہ
گویا ایک علی دلیل ہے، مصنف کے اس دعویٰ کی، کہ سلوک کا اصل ماخذ قرآن مجید
ہے چند ابواب کی اقتحاجی آیتیں ملاحظہ ہوں،

باب الحزن۔ قال الشرع وجل وقال الحمد لله الذي اذهب عني الحزن،
باب التقوى۔ قال الله تعالى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم،

باب القين۔ قال الله تعالى، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون

باب الصبر۔ قال الله تعالى، واصبر وما صبرك الا بالله،

باب الفتوة۔ قال الله تعالى، انهوفيتة آمنوا برهم يزونا هم

باب الحياء۔ قال الله تعالى، الدليل بان الله يرى،

ان عنوانی آیتوں سے یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ شیخ کو قرآن مجید سے استنباط
نکات میں ملکہ حاصل تھا، آیات قرآنی کے بعد احادیث نبوی کو رکھا ہے، اور جس باب
سے متعلق کوئی صریح و واضح آیت قرآنی نہ مل سکی، اُسے حدیث سے شروع کیا ہے،
اور یوں عملاً بھی ظاہر کر دیا، کہ تقوٰن اسلامی کے ماخذوں میں قرآن مجید کے بعد دوسرا
درجہ حدیث رسول کا ہے،

کتاب کا باب (۵۱) باب السماع پر ختم ہو جاتا ہے،

باب (۵۲) اثبات کلمات الاولیاء پر ہے، (صفحہ ۱۵۸-۱۵۹)

یہ باب متعدد فصلوں میں تقسیم ہے، اور ان میں کرامت کے امکان وقوع شرائط وقوع وغیرہ پر گفتگو ہے۔

باب (۵۳) کا عنوان باب رویا النوم ہے (صفحہ ۱۸۰-۱۸۱)
اس میں آیت نوم، رویاے صالحہ، پریشان خوانی اور مسائل متعلقہ پر تفصیلی بحث ہے،

باب (۵۴) باب وصیۃ لمریدین ہے (صفحہ ۱۸۲-۱۸۳)

کتاب کا سب سے بڑھ کر قابل غور باب یہی ہے، اور اس لحاظ سے سب سے زیادہ اہم بھی، کہ سابق کے ابواب میں تو عموماً اقوال و حکایات کی نقل کی گئی ہے لیکن اس باب میں شیخ نے اپنے ذاتی تجربہ کی بنیاد پر مریدین و طالبین کے لئے کچھ ہدایتیں اور نصیحتیں تحریر کی ہیں، اس باب کو کتاب کا خلاصہ یا پختہ اور مکتبہ تصوف کا دستور العمل سمجھنا چاہیے۔

یہ باب چھوٹی چھوٹی فصلوں میں تقسیم ہے، اور ہر فصل میں کسی اہم حقیقت یا نصیحت کو مختصر لفظوں میں قلمبند کر دیا ہے، چند ملاحظہ ہوں،

(الف) و بناء هذا الامر سلاكة على	تصوف کی ساری بنیاد اسی پر ہے کہ
حفظ آداب الشریعة و صون	آداب شریعت کی پابندی رہے، حرام
البعد عن المدا الى الحرام و الشبهة	اور مشتبہ چیزوں سے دست کشی کی
و حفظ الخواص عن المخطورات	جائے ناجائز ادبام و خیالات سے
و عدم الانفاس مع الله تعالى	جو اس کو آلودہ نہ کیا جائے اور غفلتوں
من الغفلات (صفحہ ۱۸۵)	سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت
	گزاری کی ہوائے،

(ب) ومن شتان المرید دوام

مرید کو ترک شہوات کے ہمراہ

المجاهدة في ترك الشهوات
فان من وافق شهوته عدم
صفوته وفتح المحضال بالمرید
ورجوعه الى الشهوة تركها الله
تعالیٰ، (ص ۱۵۷)

(ج) ومن شان المرید حفظ عهده
بالحق الله تعالیٰ فان نقص العهد
في طريق الارادة كالرحمة الدين
لاهل الظاهر (ص ۱۵۸)

(د) ومن شان المرید قصر الامل
فان الفقير ابن وقت فاذا
كان له قد بیری المستقبل و
تطلع لغير ما هو فيه من الوقت
واصل فيه ليستأنفد لا یحیی منه
شیئی (ص ۱۵۹)

(ه) ولا یبغی للمرید ان یعتقد
في الشایخ الصمة بل الواجب
ان ینذهم و احوالهم فیمن
بیراظر (ص ۱۶۰)

(و) ومن شان المرید التباعده من

دواماً مشغول رہنا چاہیے، خواہشیں
کی پابندی اور روح کی پاکیزگی کا ساتھ
نہیں ہو سکتا اور مرید کے لئے یہ بدترین
پستی ہے کہ جس خواہش کو اللہ کے لئے
چھوڑ چکا، اسکی جانب پھر رجوع کرے،
طالب کو اسکی بڑی احتیاط چاہیے کہ
ایک مرتبہ جس بات کا عہد خداوند تعالیٰ
سے کر لیا، اسے نہ توڑے ہر وقت میں
نقص عہد کا وہی درجہ ہے جو شریعت
ظاہری میں ارتداد کا ہے۔

طالب کو چاہیے کہ دامن آرزو کو
بہت نہ پھیلائے، فقیر کو صرف حال سے
سرکار رکھنا چاہیے مستقبل کے خیالی
پلاؤں سے بچائے رہنا۔ اس کی شان
نہیں،

مرید کو یہ نہ چاہیے کہ اپنے شاخ کے
معصوم جوئے کا عقیدہ رکھے،
البتہ ان سے حسن ظن رکھنا
واجب ہے،

اہل دنیا کی صحبت سے طالب کو ہر طرح

ابناء الدنيا فان صحبتهم سمٌّ
محبوب لا لهم ينتفون به وهو
ينتقص بهم وان الزهاد يخرجون
المال عن الكيس تقرباً الى الله
تعالى واهل الصفاء يخرجون
المخلق والمعارف من القلب
رہتے ہیں۔

تحققاً باللہ تعالیٰ (ص ۱۸۶)

از خوش گلو لڑکوں اور امردوں سے دوستی آج کل کی نہیں، اس زمانہ کا یہ
مرض ہے اجازت کرنے والوں کو نفس نے عجب عجب تاویلیں سمجھا دی ہیں، شیخ کی تحقیق
میں، اصعب لآفات فی هذه الطريقة یہ سخت ترین خطرہ راہ ہے
شیخ اُس پر بہت زور سے متنبہ کرتے ہیں اور ڈراتے ہیں کہ بالفرض سالک رتبہ
شہداء تک پہنچ گیا ہو، تو اس عمل کی بے برکتی سے سب کچھ چھین جاتا ہے، اور اس کی
پوری طرح رموا می ہو کر رہتی ہے، ذیل میں ان کے بیان کی صرف دو ابتدائی طریق
بلا ترجمہ درج کی جاتی ہیں،

ومن اصعب لآفات فی هذه الطريقة صحبت الاحداث ومن ابتلاء الله
تعالى لبشئ من ذالك فاجماع الشيوخ ذلک عبد اهانہ الله عز وجل وخذ
لعل عن نفسه مشغول ولو بالف الف كرامة تراهله وهب ان يبلغ رتبة الشهود
کتاب کے سارے مطالب کا لب لباب نظر کے سامنے آ گیا، رواجی اور بدعتی
تصویر کے لئے سند جواز کوئی ہلکی میں بھی ہلکی نہ آئی؟

(۴) فتوح الغیب

(شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانی)

(۱) مصنف

اگر یہ سوال کیا جائے کہ صوفیہ کرام کے سارے سلسلوں میں شہرت عام اور مقبولیت انام سب سے زیادہ کس کے حصہ میں آئی ہے؟ تو عجب نہیں کہ متفقہ طور پر تمام حضرات شیخ جیلانی ہی کا زبانوں پر آکر ہے، دوسرے بزرگوں کے حلقے پھر محدود ہیں، شیخ جیلانی کا نام خواص اور عوام سب کی زبان پر ہے، مختلف ناموں اور تعظیمی لقبوں کے ساتھ "غوث اعظم"، "محبوب سبحانی" وغیرہ متعدد چلے ہوئے نام اور لقب ہیں، آپ کا زمانہ قدما، صوفیہ کا آخر زمانہ تھا، اس لئے بھی آپ کے ارشادات اور زیادہ توجہ کے مستحق ہیں،

اسم مبارک عبدالقادر تھا، کنیت ابو محمد، محی الدین لقب قرار پایا، متاخرین نے فرط عقیدت سے متعدد القاب کا اضافہ کر دیا،

بیادت نبوی دونوں طرف سے حاصل تھی، والد ماجد کی طرف سے سلسلہ نسب

سہ ماخذہ (۱) نشر المحاسن الغالیہ فی فضل مشایخ الصوفیہ - از عبد الشریاف فی (دہلی)

(۲) قلائد البواہر فی مناقب شیخ عبدالقادر، از محمد بن یحییٰ جلی (۳) طبقات الکبریٰ از شیخ عبدالوہاب شہرانی

(۴) انجار الاخبار از شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۵) نفحات الانس از ملا جامی (۶) منیۃ الاولیاء از

دار الشکرہ (۷) انسا میکلویڈ یا آدن، اسلام، مقالہ عبدالقادر (قدیم و جدید ایڈیشن)

سیدنا حضرت حسنؑ تک پہنچتا ہے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے سیدنا حضرت حسینؑ تک، اسی لئے نام کے ساتھ حسنی و حسینی لکھا جاتا ہے، سایہ پدری بچپن ہی میں سر سے اٹھ گیا تھا،

ولادت باختلاف روایت ۴۷ھ یا ۴۸ھ میں ہوئی، مولد نواح بلخستان میں قصبہ گیلان ہے اسی کو عربی میں جیلان کہتے ہیں، سال وفات میں کوئی اختلاف نہیں ۶۱ھ ہے، اثر شریف ۹۰ سال کی ہوئی، ماہ ربیع الثانی بھی سب کو مسلم ہو، البتہ تاریخ میں اختلاف ہے، ۸ ربیع الثانی، ۱۰ ربیع الثانی، ۱۱ ربیع الثانی، ۱۲ ربیع الثانی، ۱۳ ربیع الثانی سب نقل ہوئی ہیں، دارا شکوہ نے ان سب کو چھوڑ کر ۹ ربیع الثانی کو اختیار کیا ہے، ۱۸ سال کی عمر میں بغداد آگئے، عمر کا بیشتر حصہ نہیں گنرا، یہیں وفات پائی، یہیں مدفون ہوئے۔

سلسلہ تعلیم کی ابتداء قرآن مجید سے ہوئی، حفظ کیا، پھر ادب و فقہ و حدیث کی تحصیل اور باضابطہ تکمیل اپنے زمانہ کے کامل استادوں اور ماہرین فن سے کی۔ نظر کی وسعت اور علم کے سمیر کی گواہ خود آپ کی دونوں کتابیں غیۃ الطالبین اور فتوح الغیب ہیں، فقہ میں مسلک احمد بن حنبل پر تھے، تدریس، فتویٰ نویسی اور وعظ گوئی کے مشغول سالہا سال جاری رہے، ایک بڑے گروہ نے علوم ظاہری میں شاگردی کی۔ استفقے دور دور سے آتے، آپ برحمتہ جواب تحریر کر دیتے،

طریق باطنی کی تعلیم شیخ حماد، قاضی ابوسعید مبارک مخزومی اور شیخ ابویوسف یعقوب ہمدانی سے پائی، شیخ خرقہ قاضی ابوسعید مخزومی تھے، شیخ صحبت شیخ حماد رہے، نسبت ارادت براہ راست سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اور اہل تذکرہ کا بیان ہو کہ انوار فیوض کا نزول ہی سرکار سے ہوتا تھا تذکروں میں کرامت اور خرق عادت کے واقعات اس کثرت سے مذکور ہیں کہ شاید ہی کسی دوسرے بزرگ کے ہوں، امام یا فقیہ؟ کہتے ہیں کہ شیخ کی کرامتوں کی تعداد حد شمار

سے خارج ہے، اور اکثر حسب اصطلاح صوفیہ نہ کہ محدثین تو اتر یا تقریباً تو اتر تک پہنچی ہوئی ہیں
دارالاشکوہ کے الفاظ، بہت کچھ لکھنے کے باوجود یہ ہیں،

اگر انچہ از آنحضرت در بام حیات حضرت سے جو واقعات زندگی میں صدقہ
بہ ظہور رسیدہ و انچہ الحال نیز میں آتے رہے، اور جو آج بھی شاہد
مشاہدہ نمودہ می شود می گفتیم کتاب میں آرہے ہیں، ان سب کو جمع کیا
کھانے می شود، جائے تو کتاب ضخیم ہو جائے۔

شیخ عبدالحق دہلوی، حضرت کے ایک معاصر بزرگ شیخ علی ہیت کی شہادت
نقل کرتے ہیں کہ :-

ندیم میٹھی کے از اہل زمان خود انھوں نے اپنے زمانہ میں کسی کو شیخ عبدالحق
اکثر الکرامات از شیخ عبدالحق یاد سے بڑھ کر صاحب کرامات نہیں پایا جس
ہر وقت ہر کہ از ما خواہد کہ از دے وقت جو ان سے کرامت کا مشاہدہ
کراتے مشاہدہ کنری کنند کرنا چاہے، کر لیتا ہو، خرق عادت
نوارق ظاہر گردد، گاہے از دے کبھی خود اپنی سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی
گاہے در دے گاہے بوئے، ان کے مقلق اور کبھی ان کے ذریعے سے

آپ کی والدہ ماجدہ ایک ایسی کرامت کا ذکر کرتی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ
آپ کی ولایت مادر زاد تھی، فرماتی ہیں، کہ شروع ہی سے احکام شریعت کا یہ التزام
تھا کہ رمضان بھر دن میں دو دھو نہیں پیتے تھے، اتفاق سے ۲۹ شعبان کو ابرہہ تھا،
چاند دکھائی نہ دیا، دوسرے دن اس بچہ نے دو دھو نہ پیا، آخر تحقیق کے بعد معلوم
ہوا کہ چاند ہو گیا تھا، اور اس دن یکم رمضان تھی،

ایک دوسری روایت ہے کہ بچپن کا زمانہ تھا، آبادی کے باہر کھیل رہے تھے، کہ
ایک گائے کی دُوم پکڑ کر کھینچی، وہ قدرت حق سے گویا ہو گئی، اور پلٹ کر اس نے

کہا "اے عبد القادر تم دنیا میں اس غرض سے نہیں بھیجے گئے ہو۔" معاً اسے چھوڑ دیا،
 دل پر ہیبت طاری ہوئی، مکان آکر بالاخانہ سے جو نظر کی تو دیکھا کہ سامنے میدان عرفات
 ہے، اور حاجیوں کی قطاریں، والدہ ماجدہ سے آکر عرض کی کہ راہ خدا طے کرنے کی
 اجازت دیجئے، بغدآد جا کر تحصیل علم کروں، انھوں نے سبب پوچھا، کل واقعہ ان
 بیان کیا ان نیک دل خاتون پر رقت طاری ہو گئی، اٹھ کر گئیں، ایک تحصیل لا کر فرزند نامدار
 کے ہاتھ میں دیدی، اور فرمایا کہ "بیٹا تمھارے والد مرحوم کل اسی دنیا چھوڑ گئے تھے چالیس
 کی امانت تمھارے بھائی کے لئے محفوظ ہے یہ چالیس تمھارے حوالہ میری نصیحت
 وصیت، جو کچھ سمجھو بس اتنی ہے، کہ راستی کو کسی حالت میں نہ چھوڑنا، جاؤ تمھیں اللہ کو
 سونپا، اب قیامت کے دن دیکھنے کو ملو گے۔"

راتہ میں ڈاکوؤں نے قافلہ پر حملہ کیا، ہر شخص مال چھپانے، جان بچانے کی فکر میں
 ہوا، اس سعادت مند فرزند داد اللہ کے بزرگزیدہ بندہ نے صاف صاف اپنے پاس
 کی مالیت کو بیان کر دیا، قزاق راست بازی اور دیانت کی اس کرامت پر دنگ رہ
 گئے، آخر اپنے پیشے سے تائب ہو کر رہے۔

منزل صدق میں شاید اسی قیام و استقامت کا یہ نتیجہ نکلا کہ آگے چل کر وہ مرتبہ
 اعظم حاصل ہوا، جو مقام صدیقیت کے لئے مخصوص ہے، اور ہر دلوں کے لئے تو کیا،
 اچھے اچھے رہبروں اور رہنماؤں تک کے لئے باعث رشک، فرماتے تھے، کہ جب تک
 پہننے کا حکم نہیں ملتا، نہیں ہنستا ہوں، جب تک کھانے کا حکم نہیں ملتا، نہیں کھاتا ہوں،
 جب تک بولنے کا حکم نہیں ملتا نہیں بولتا ہوں،

تصانیف متعدد چھوڑی، مندرجہ ذیل یا تو خود موجود ہیں یا ان کے نام دوسری کتابوں

میں محفوظ ہیں،

فقہ حنبلی کی مشہور کتاب

(۱) غینۃ الطالبین

یہ سب نام مارگو لیتھ نے انسا ایگو پیٹریا
(قدیم ایڈیشن) آت اسلام میں مقالہ عبدالقادر
محی الدین جیلانی کے تحت میں درج کئے ہیں

مارگو لیتھ ہی نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سب کتابیں شیخ کے فضل و کمال تفسیر فی الدین
اور تبحر علمی کی زبردست گواہ ہیں،

بادشاہوں سے یہ ہدیہ نہیں قبول فرماتے تھے، ان کے علاوہ اگر کوئی شخص تحفہ لے
آتا تو قبول فرمالیتے، اور اسی وقت حاضرین میں تقسیم فرمادیتے، ایک روز خلیفہ و نعت
المستنجد باللہ نے حاضر ہو کر اشرفیوں کے دس توڑے پیش کئے، حسب معمول انکار فرمایا،
ادھر سے ادھر اڑ بڑھا، شیخ نے ایک توڑا اپنے دامن سے ہاتھ اور دوسرا بائیں ہاتھ سے
اٹھا کر دونوں کو رگڑا، تو اشرفیوں سے خون بہنے لگا، خلیفہ سے ارشاد ہوا کہ "اللہ سے
شرم نہیں آتی کہ انسان کا خون کھاتے ہو، اور اسے جمع کر کے میرے پاس لاتے ہو"
راوی کا بیان ہے کہ خلیفہ پر اتنا اثر پڑا کہ غشی کی ذوبت آگئی،

خلیفہ وقت یا کسی صاحب ثروت کے ہاں جانے کی عادت نہ تھی، اور نہ امراء
کی تعظیم فرماتے، اگر خلیفہ کی آمد سنتے تو اٹھ کر مکان کے اندر تشریف لے جاتے اور پھر باہر
نکل آتے، تاکہ خلیفہ کی تعظیم کے لئے اٹھنے کا سوال ہی نہ پیدا ہو، تذکرہ نویسوں کا بیان ہے کہ جب خلیفہ کے نام نامہ
مبارک کی ضرورت پیش آتی، تو یوں تحریر فرمایا جاتا کہ "عبدالقادر کا تجھ سے ارشاد
ہے، اور اس کا ارشاد تیرے اوپر نافذ ہے" خلیفہ ان تحریروں کو سر اور آنکھوں پر جگہ دیتا،

صحیفہ زندگی کی ہر سطر احکام شریعت کے مطابق و ماتحت تھی، و غط بیان فرماتے تھے تو قرآن مجید ہی سے، مکتوب تحریر فرماتے تو بھی اسی سرچشمہ انور و ہدایت سے، تعلیمات میں سب سے زیادہ زور پابندی شریعت اور پیروی سنت پر ہوتا، وفات پر ذرا پیشتر مشائخ عصر کا مجمع تھا، بڑے صاحبزادے سیف الدین عبدالوہاب نے عرض کی، کہ حضرت کچھ وصیت فرمائیے، ارشاد ہوا،

علیک بتقوی اللہ و طاعة	اللہ کے تقویٰ اور اطاعت کو اپنے
ولا تحف احداً ولا ترج و	اور لازم رکھ، بجز اللہ کے کسی سے
وکل الحوائج الی اللہ و اطلبها	نہ خوف نہ رکھو نہ امید، تمام حاجتیں
متر ولا تلق باحد سوى اللہ	بس اللہ ہی کے سپرد کر دو اور اسی
خذ التوحید التوحید التوحید	سے طلب کرتے رہو اور بجز اللہ کے
اجماع کل	کسی پر اعتماد نہ رکھو، اپنے اور لازم
	کر لو توحید کو، توحید کو، توحید کو کہ

اس پر سب کا اجماع ہے،

عبادتوں اور ریاضتوں کی کثرت کا اندازہ اس قسم کی روایتوں سے ہو سکتا ہے کہ چالیس سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی، پندرہ سال تک یہ معمول رہا کہ بعد عشاء، پورا کلام مجید ختم فرماتے تھے پچیس سال تک صحرائیں اس تنہائی سے بسر کی کہ انسان کی شکل بھی نہیں دیکھی،

سالہا سال کی عبادتوں اور ریاضتوں اور مجاہد دنی کے بعد خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے بہت بڑا نور نظر آیا جو دیکھتے دیکھتے سامنے افتی پر چھا گیا، اس میں سے آواز آئی "اے عبدالقادر میں تیرا پروردگار ہوں، میں نے حرام چیزوں کو تیرے لئے حلال کر دیا۔" میں نے الاحول و لا توفیہ پڑھ کر کہا اور ہو ملعون، بس وہ نور تاریکی میں تبدیل ہو گیا اور

اُس میں سے آواز آئی "عبدالقادر، تو اپنے علم کی قوت سے مجھ سے بچ گیا، ورنہ میں تجھ جیسے ستر کا ملیں کو گمراہ کر چکا ہوں۔" میں نے کہا ملعون تو اب بھی مجھے گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ تم اپنے علم کی قوت سے بچ گئے، حالانکہ مجھے بچانے والی میری کوئی بھی قوت نہیں، محض اللہ کا فضل و کرم ہے۔"

ذوق عبادت اور غلبہ خشوع و تواضع کا اندازہ گلستان سعدی کی حکایت ذیل سے ہوگا۔

عبدالقادر گیلانی را دیدند در حرم کعبہ	عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو
علیہ در حرم کعبہ روئے بر حصانہاؤ	لوگوں نے دیکھا، آپ حرم شریف
بود روی گفت اے خداوند	میں سنگریزوں پر منہ رکھے ہوئے عرض
بہشتاے و اگر مستوجب عقوبتم	کر رہے تھے کہ اے خداوند مجھے بخش
مرا بہ رند قیامت نابینا بر آنکیز	دے، اور اگر میں لائق عذاب سمجھا
تا در روئے نیکاں شر مسار بناشم	جہادوں تو قیامت کے دن مجھے نابینا
(باب ۲ حکایت ۳)	اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کے

سامنے شرمندہ نہ ہوں،

یہ خیال رہے کہ صاحب گلستاں شیخ سعدی کا زمانہ حضرت جیلانیؒ سے کچھ ہی بعد کا تھا، اور شیخ حضرت گیلانیؒ کے ایک واسطہ سے مرید بھی تھے، یعنی شیخ حضرت شہاب الدین سہروردیؒ کے مرید تھے، اور حضرت سہروردیؒ حضرت گیلانیؒ کے خلیفہ تھے۔ آپ کی عبودیت و عبودیت کا قدر شناس شیخ سعدی سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا۔

(ب) تصنیف

فتوح الغیب آج سے تین سارے تین سو سال سے اُدھر دنیا کے لئے خود پر وہ غیب میں کھتی، شیخ نسیم الدین عبدالحق محدث دہلوی (المتوفی ۱۰۵۱ھ) جب

فریضہ حج ادا کرنے گئے تو مکہ معظمہ میں ایک نسخہ اس کتاب کا انھیں شیخ عبد الوہاب المتقی قادری کے ہاں ان کی نظر سے گزرا، ہندوستان واپس آئے تو ایک دوسرا نسخہ بھی انھیں مل گیا، فتوح الغیب عربی میں تھی، شیخ نے فارسی میں اس کا ترجمہ کیا، کہ وہی اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کی زبان تھی، اور مفتاح الفتوح کے نام سے شرح بھی لکھی، فتوح الغیب کا موجودہ مطبوعہ نسخہ شیخ ہی کے ترتیب اور تہذیب دئے ہوئے نسخہ کی نقل ہے، لکھنؤ اور لاہور سے ان کی شرح کے ساتھ شائع ہوئی ہے، کتاب حمد و نعت کے بعد اٹھتر مختصر مقالوں میں تقسیم ہے۔ آخر میں چند درق مصنف کے حالات، مرض، وفات وغیرہ سے متعلق مرتب نے اضافہ کئے ہیں، (۱) مقالہ اول (ص ۱-۹) تفسیل اوامر، اجتنابِ نواہی و رضا بالقضایا پر ہے، فرماتے ہیں،

لا بد لكل مومن في سائر احواله	ہر مومن کے لئے ہر حال میں یہ تین
من ثلثة اشياء امر تمثيله ونهى	چیزیں لازمی ہیں، ایک یہ کہ حکم
بجتنبه وقد رضى به فاقله	الہی کی تعمیل کرے، دوسرے یہ کہ
حالته لا يخلو المومن فيها من	ممنوع سے بچتا رہے، تیسرے یہ کہ
احد هذه الاشياء الثلاثة	قضائے الہی پر راضی رہے پس
	مومن کے لئے کم سے کم مرتبہ یہ ہے کہ
	ان تینوں چیزوں سے خالی نہ ہو،

(۲) مقالہ دوم (ص ۱۰-۱۱) اتباع سنت و ترک بدعت پر ہے، آغاز کلام یوں

کرتے ہیں:-

اتبعوا ولا بتدعوا واطيعوا ولا	پیروی (سنت) کرتے رہو اور راہ
تتفرقوا وواحدوا ولا	بدعت نہ اختیار کرو، اطاعت کرو،

تشر کو او یفعل اللہ ما یشاء
 و یحکم ما یرید و نزہوا الحق
 و لا تنہوا و صدقوا و لا تشکروا
 و اصبروا و لا تجزعوا و اجتمعوا
 علی الطاعت و لا تنفر قوا ،
 اور دائرہ طاعت سے باہر نہ ہو ،
 توحید خداوندی کو مانو اور کسی کو
 اس کا شریک نہ ٹھہراؤ ، کہ وہی جو کچھ
 چاہتا ہے اپنی مشیت سے کرتا ہے ،
 اس کو ہر حسیب سے پاک سمجھو اور اس
 پر تممت نہ لگاؤ ، اور تصدیق (اسلام)
 کرو اور شک میں نہ پڑو ، صبر سے کام
 لو اور بے صبری نہ کرو ، طاعت حق
 پر جمے رہو ، اور جماعت میں تفرقہ
 نہ ڈالو ،

آگے چل کر اس مقالہ میں یہ تعلیم ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے اور غفلت کے دور
 کرنے میں تاخیر نہ کرو ، اور شب و روز استغفار تقصیر اور رجوع الی اللہ کرنے کو اپنے
 اوپر بار نہ سمجھو ،

(۳) مقالہ سوم (صفحہ ۱۲-۱۸) اس بحث سے متعلق ہے کہ ابتلا و مصیبت سے بندہ
 کے لئے مقصود کیا ہوتا ہے ،

اس میں بڑی خوبی اور صحت کے ساتھ سالک کی نفسیت کی تشریح کی ہے فرماتے
 ہیں کہ جب انسان پر کسی قسم کا دکھ درد وارد ہوتا ہے ، تو سب سے پیشتر تو وہ اپنی ذاتی
 قوت و تدبیر سے اس کے دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے جب اس میں کامیابی نہیں ہوتی
 تو خلق کی جانب رجوع کرتا ہے ، مثلاً سلاطین ، امراء اہل ثروت وغیرہ سے ، یا اگر بیمار ہو
 تو اطباء کی جانب رجوع کرتا ہے ، جب اس میں بھی ناکام ہو چکتا ہے تو پروردگار عالم کی
 مدد گاہ میں رہنا و تضرع کے ذریعہ سے حاضر ہوتا ہے ، انسان کی فطرت ہی ایسی واقع ہوئی

ہے کہ جب تک وہ خود دفع مصرت پر قادر ہے، خلق سے بے نیاز رہتا ہے، جب اپنے تئیں
مجبور پاتا ہے، تو خلق کے سامنے دست اعانت دراز کرتا ہے، جب ادھر سے بھی سہارا
نہیں رہتا تو خالق کے آستانہ پر جبین نیاز گر جاتا ہے، اور نہایت خشوع و خضوع، انوار و
زاری کے ساتھ کبھی امیدوارانہ، کبھی مایوسانہ دعائیں مشغول ہو جاتا ہے، جب مثبت الہی
اس کو اس میں بھی ناکام رکھتی ہے، اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو رفتہ رفتہ اس کی نظر
میں تمام اسباب بے حقیقت ہو جاتے ہیں، اور اسے انقطاع الی اللہ حاصل ہو جاتا ہے
اس وقت بندہ تمام تعلقات سے آزاد اور روح مجرد رہ جاتا ہے، اور اوہ صاف بشریت
ہو اور ہوس خواہش، آرزو وغیرہ اس سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس وقت اسے اتنی صفائی
باطن اور نورانیت قلب حاصل ہو جاتی ہے کہ اسے ہر فعل کی فاعل ذات خالق ہی نظر
آنے لگتی ہے، اور یہ یقین شہودی حاصل ہو جاتا ہے کہ تمام موجودات میں فاعل حقیقی ہر وقت
اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر راحت و سکون، ہر خیر و شر، ہر سود و زیان، ہر عطا و نخل، ہر کثافت
پندش، ہر سبت و حیات، ہر عزت و ذلت، ہر تو نگری و افلاس کی حقیقت اس کے
سوا کچھ نہیں کہ وہ قادر مطلق ہی کی قدرت کا ایک ظہور ہے۔ تا آنکہ یہ سلسلہ معرفت کامل پر
جا کر منتہی ہوتا ہے، یعنی بندہ کو ہر شے کا مبدا و مرجع ذات خداوندی ہی محسوس ہونے
لگتی ہے، اسرار قدرت اس پر روشن ہونے لگتے ہیں، وہ خالق ہی کے کان سے سنتا ہے
اسی کی حمد و ثناء، شکر و دعائیں لگ جاتا ہے،

اب ذیل میں باقی پچھتر بابوں میں یہ جہتہ جہتہ کے صرف عنوانات ملاحظہ فرمائیے
اوپر کے مختصر تعارف کے بعد یقین ہے کہ محض "لغافہ" سے "مضمون" کا اندازہ ہو جائے گا،

(۳) المقالة الرابعة فی مراتب مخلوقات اور خواہش

الموت عن المخلوق والہوی

اور ارادہ کی طرف سے فنا کے

مراتب ہیں،

والارادة (۱۵)

- (۵) المقالة الخامسة في تشبيه حال الدنيا واشتغال اهلها بها (ص ۲۵-۲۶)
- (۶) المقالة السادسة في العنا من الخلق والهوئي (ص ۲۶-۲۷)
- (۷) المقالة السابعة في بيان لكشف والشاهدة (ص ۲۷-۲۸)
- (۸) المقالة العاشرة في بيان مخالفة النفس (ص ۲۸-۲۹)
- (۹) المقالة الثالثة عشر في التعليم على قضاء الله و قدره (ص ۲۹-۳۰)
- (۱۰) المقالة السادسة عشر في المنع عن الاعتماد على الخلق والاسباب (ص ۳۰-۳۱)
- (۱۱) المقالة السابعة عشر في معنى الوصول الى الله سبحانه (ص ۳۱-۳۲)
- (۱۲) المقالة الثامنة عشر في بيان معنى الرضاء (ص ۳۲-۳۳)
- (۱۳) المقالة الثالثة والعشرون في بيان القناعة (ص ۳۳-۳۴)
- پانچواں باب دنیا اور دنیا کی طرف اہل دنیا کی مشغولیت کی مثال میں،
- چھٹا باب، مخلوقات اور خواہش سے بے نیازی کے بیان میں،
- نواں باب کشف و مشاہدہ کے بیان میں،
- دسواں باب مخالفت نفس کے بیان میں،
- تیرہواں باب قضا کے الہی کی تعلیم و رضا کے بیان میں،
- سولہواں باب، مخلوقات اور اسباب پر تکیہ کرنے سے ممانعت کے بیان میں،
- سترہواں باب وصول الی اللہ کے معنی کے بیان میں۔
- اٹھارہواں باب، رضا کے معنی کے بیان میں،
- تیسواں باب قناعت کے بیان میں،

تائیسواں باب خیر و شر کے

بیان میں،

اڑتیسواں باب اللہ تعالیٰ کے

حضور میں صدق و اخلاص رکھنے

کے بیان میں،

اڑتالیسواں باب اس شخص کی حماقت

کے بیان میں جس پر فرائض باقی ہوں

اور وہ نوافل میں مشغول ہو جائے۔

پچاسواں باب نہ ہر کے بیان میں۔

اکسٹھواں باب، پرہیزگاری

اور تقویٰ کے باب میں،

(۲۷) المقالة السابعة والعشرون

فی بیان الخیر والشر (۱۵۸-۱۶۹)

(۳۸) المقالة الثامنة والثلاثون

بیان الصدق والاخلاص

فی سبحانہ تعالیٰ (۲۲۴-۲۲۸)

(۴۸) المقالة الثامنة والاربعون

فی حماقت من تغفل بالنوافل

وعلیہ فرائض (۲-۲۴۵)

(۵۰) المقالة الخمسون فی الزهد

(۶۱) المقالة الحادی والستون

فی بیان الورع والتقویٰ

(۳۲۲-۳۲۴)

(۶۳) المقالة الثلثة والستون

فی بیان الاخلاص والریا (مشکل)

(۷۱) المقالة الحادی والسبعون

فی الصبر مع البلاد (۳۴۹-۳۸۴)

(۷۸) المقالة الثامنة والسبعون

فی بیان الخصال العشرة لدرجات

المجاسبة والمجاهدة (۲۰۶-۲۱۸)

ترستھواں باب اخلاص اور ریاکاری

کے بیان میں،

اکتر و ال باب، مصیبتوں پر صبر کے

بیان میں،

اٹھتر و ال باب اہل مجاہدہ و

مجاہدہ کی دسویں فصلتوں کے

بیان میں،

اب ذیل میں متفرق مقامات سے جہاں بجا اقوال و تعلیمات ملاحظہ کرتے چلے،

باب ۵۵ میں شیخ اپنے فرزند کو دو دستور العمل بتاتے ہیں، ان میں سے انسان عارف

کامل بن سکتا ہے، آج کل کے "قادری" مشائخ کو یہ سن کر بڑی ہی بالبوہی ہوگی، کہ ان کے شیخ الشیوخ کے اس دستور العمل میں نہ کہیں تعلیم یا غوث پکارنے کی ہے، نہ کہیں یا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا لغو لگانے کی، نہ بڑی گیارہویں منانے کی، نہ خرقة و جبہ کی زیارت کی، نہ کوئی نیاز، چڑھاوا، توشہ ماننے کی، بلکہ تمام تر تاکید ہے پابندی شریعت کی اور ضبط نفس اور مجاہدہ اور ادائے حقوق عباد کی، ارشاد ہوتا ہے :-

اور صیغہ بتقویٰ اللہ و طاعتہ	میں وصیت کرنا ہوں کہ اللہ کا تقویٰ
ولزوم ظاہر الشریعہ	اور طاعت اختیار کرو، اور احکام
سکانت الصدر و سنجہ النفس	شرعیات کی پابندی لازم رکھو اور
و بشارتہ الوجد و بذل اللہ	سینہ کو درخشاں نہ رکھو (سے) عسات
و کف الازی و حل الازی و الفقر	رکھو اور نفس میں جو اغردی رکھو،
و حفظ حرمان المشائخ و	اور کشادہ رہو، اور جو شے عطا
حسن العشرة مع الاخوان	کرنے کے قابل ہو اسے عطا کرتے
و النیجۃ للاصاغر و ترک	رہو، اور ایذا دہی سے باز رہو،
المصومۃ مع الارفاق	اور خود آزار خلیق کا تحمل کرتے
و ملانۃ الاثیر و مجانبۃ	رہو، اور آداب درویشی نگاہ
الافکار	میں رکھو، اور بزرگوں کی بزرگی
	داشت کرتے رہو، اور برابر دلوں
	سے حسن معاشرت رکھو اور خمدوں
	کو نصیحت کرتے رہو اور اپنے حقوق
	سے جنگ نہ کرو اور ایثار کو اپنے

اوپر لازم کر لو اور ذخیرہ مال فراہم
کرنے سے بچو۔

فقر کی حقیقت دو لفظوں میں بیان فرمادی ہے :-

و حقیقة الفقر ان لا تقتر
الی من هو مثلك (ص ۳۹۶)

فقر کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی ہی عیسی
ہستی (یعنی کسی بندہ) کا محتاج نہ رہ،

طریق تصوف کی تحصیل کس طرح انسان کے لئے ممکن ہے ؟

والتصوف ما اخذ من القیل

قیل و قال (بحث و گفتگو) سے

و القال و لكن اخذ من الجوع

نہیں بلکہ گرسنگی سے اور دنیا کی

و قطع المعروفات و المستحبات

خوشگوار و محبوب اشیا کے ترک سے،

طریقیت کی بنیاد کار ان آٹھ خصلتوں پر ہے، ان میں سے ہر ایک کا منظر ایک

ایک نبی ہوا ہے، ان کے نقش قدم کی پیروی طالب سالک کے لئے ناگزیر ہے،

التصوف مبنی علی ثمان

تصوف آٹھ خصلتوں پر مبنی ہے،

خصال السخا لبرہیم و الرضا

سخاوت ابراہیمؑ پر، رضائے حقؑ

لا سحن و الصبر لا یوب الا شاة

پر، صبر الیوبؑ پر، مناجات زکریاؑ

لذکریا و الغربة لیحیی و لبس

پر، غربت یحییؑ پر، خرقہ پوشی

الصوف لموسی و السیاحة

موسیؑ پر، سحر و عیسیؑ پر اور فقر

لعیسی و الفقر لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم

محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر،

ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ایک پیر مرد آپ سے دریافت کر رہے ہیں کہ بندہ

کو اللہ سے قریب کرنے والی کون سی چیز ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شے قرب الہی

پیدا کرتی ہے، اس کا ایک درجہ ابتدائی ہے اور ایک انتہائی، درجہ ابتدائی درجہ

(ممنوعات شرعی سے احتراز) ہے، اور درجہ انتہائی رضا و تسلیم و توکل (ص ۴۰۰)

لوگوں نے مدت سے ساری توجہ کام کرنا اور ادوا شغال یا نوافل کو بنا رکھا ہے اور فرائض و واجبات کو گویا بھلا دیا ہے، اور اسی کو درویشی سمجھ رہے ہیں، ایسے کم فہم آپ کے زمانہ میں بھی تھے، لیکن آپ کا ارشاد ہے،

یَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَسْتَقِلَّ أَوَّلًا
بِالْفَرَائِضِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اسْتَقِلَّ
بِالسَّنَنِ ثُمَّ يَسْتَقِلُّ بِالنَّوَافِلِ فَمَنْ
لَمْ يَفْرِغْ مِنَ الْفَرَائِضِ مَا لَا
لَا شُغْلًا بِالسَّنَنِ حَتَّى وَ
رَعَوْتَهُ فَإِنْ اسْتَقِلَّ بِالسَّنَنِ
وَالنَّوَافِلِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ لَمْ
يَقْبَلْ مِنْهُ وَاهِبِينَ،
(ص ۲۴۲)

فرائض کو چھوڑے ہوئے سنن و نوافل میں مشغول ہونے والے کی
مثال اس شخص کی سی ہے کہ اسے
بادشاہ تو اپنے پاس بلا رہا ہو،
اور وہ بادشاہ کے حضور میں تو
نہ جائے، بلکہ ایک امیر کی خدمت
میں حاضر رہے جو خود ہی اس
بادشاہ کا زبردست اور چاکر اور

غلام ہے،

نمازی جب تک فرض نہ ادا کرے، اس کے نوافل غیر مقبول رہتے ہیں، ص ۲۶۷
 اسی طرح اس نمازی کے نوافل جو سنتوں کو چھوڑ نوافل ادا کر رہا ہو، ص ۲۶۷
 اور نماز کی سنتیں اور نفلیں تو پھر بھی ایک درجہ رکھتی ہیں، جب ان کا یہ حال
 ہے، تو پھر ان طرح زاد اور ادا و انکار و غیروں اور عزیمتوں میں مشغولی کی کیا بساط
 ہے، جن کی کوئی سند، ضعیف بھی، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی !
 اور اکثر ان سے مقصود بھی دنیا ہی کسی نہ کسی شکل سے ہوتی ہے !

ایک قول اور سن کر کتاب کا ورق الٹ دیجئے ارشاد ہوا ہے کہ شرک محض
 صنم پرستی کا نام نہیں، بلکہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنا، یا اللہ کے علاوہ
 غیر اللہ کی طلب کرنا، یہ سب شرک میں داخل ہے۔ (۴۲-۴۳)

”قادریت“ کے اس سب سے بڑے عظیمہ کے اس اجمالی مطالعہ کے بعد اللہ
 ارشاد ہو کہ آج ”شاخِ قادریہ“ کو اپنے جن رسوم پر نماز ہے، اور جن بدعتوں کا نام
 انھوں نے طریقتِ قادریہ رکھ لیا ہے، انھیں حضرت شیخ جیلانیؒ کے تعلیم کئے ہوئے
 فقر و تصدق سے کوئی بھی نسبت ہے ؟

(۵) عوارف المعارف

(شیخ شہاب الدین سروردی)

(الف) تصنیف

پورا نام ابو حفص شہاب الدین عمر بن محمد البکری سروردی ہے، عام لقب شیخ الشیوخ تھا، معاصر صوفیہ دور دور سے ان سے مسائل دریافت کرتے اور مباحث تصوّت کی تحقیق میں ان سے رجوع کرتے،

ولادت ماہ رجب ۵۳۹ھ میں ہوئی، وفات محرم ۶۳۲ھ میں ہوئی ۹۳ سال کی عمر پائی، مولد عراق عجم کا قصبہ سرورد تھا، مزار بند او میں ہے، پیام عمداً بغداد ہی میں رہا۔

والد ماجد کا نام شیخ محمد قریشی ملتا ہے، سلسلہ نسب ۱۲ واسطوں سے حضرت صدیق اکبرؓ تک پہنچتا ہے، مرجع خلافت تھے، حضرات صوفیہ میں ایک امام سمجھے گئے ہیں، بلکہ چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ کی طرح ایک متقل سلسلہ

سہ ماخذ :- (۱) نفحات الانس (جائی) کلکتہ

(۲) سیفۃ الاولیاء (دارالاشکوہ) لکھنؤ

(۳) خزینۃ الاصفیاء جلد ۲ (غلام سرور) لاہور

(۴) منیۃ العلوم (ارغی) قلمی

سہروردیہ کے بانی،

ان کے حقیقی چچا شیخ ابوالنجیب سہروردیؒ خود ایک مشہور عارف اور صاحب
سلسلہ بزرگ ہوئے ہیں، پہلے انہی کے مرید ہوئے، اور پھر وراثت بھی انہی کے سایہ
عالمیت میں پائی، لیکن طبیعت کا رجحان علم کلام کی جانب تھا، فن کی متعدد
کتابیں ازبد کردی تھیں شفیق چچا اکثر اس سے روکتے تھے، طبیعت کو کسی اثر قبول نہ
کرتی، ایک روز وہ حضرت شیخ جیلانیؒ کی خدمت میں تھیں ہمراہ لئے حاضر ہوئے، شیخ کا
سن وفات ۷۱۵ھ ہے، اس لئے شیخ شہابؒ کی عمر اس وقت زیادہ سے زیادہ
۲۰-۲۱ سال کی ہوگی، چچا نے راستہ میں فرمایا کہ ”دیکھو ایک ایسے بزرگ کی خدمت میں
حاضر ہو رہے ہیں، جن کا قلب اللہ تعالیٰ کی خبر دیتا ہے، ان کے دیدار کی برکتیں حاصل
کرنا“ حضرت کی خدمت میں پہنچ کر انھوں نے عرض کی کہ ”حضرت میرا یہ بھتیجا علم
کلام میں مشکوک رہا کرتا ہے، ہر چند روکنا ہوں اثر نہیں ہوتا“ حضرت نے اُن سے
مخاطب ہو کر پوچھا ”عمر کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟“ انھوں نے نام گنائے،
حضرت نے سن کر اپنا دست مبارک ان کے سینہ پر پھیرا، روایت کے راویوں نے آگے
خود فصیح کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ

”ہاتھ کا پھیرنا تھا کہ بخدا ایک لفظ بھی مجھے ان کتابوں کا یاد نہ رہ گیا، خدا
نے تمام مسائل کلامیہ میرے دل سے محو کر دیئے اور قلب کو علم لدنی سے لبریز کر دیا“
علم ظاہری و باطنی کے جامع تھے، ارتقی کے الفاظ ہیں،

كان فقيهاً فاضلاً صوفياً فقیہ فاضل تھے، صوفی متقی تھے،
واس عازاً اهدا عماراً زاہد عارف تھے اپنے زمانہ میں

۱۔ بیان مشتبہ اس لئے کہ علم کلام بہر حال دین ہی کی خدمت اور اہم خدمت کے لئے ہے اگر اس
کے بجائے فلسفہ کا نام ہوتا تو روایت ترین تیار ہو جاتی۔

مشیت و قہ فی علم الحقیقۃ علم طریقت کے شیخ تھے تربیت
والیہ الملتحق فی ترمیۃ المریدین مریدین میں کامل تھے۔
شیخ کے مریدین بہ کثرت تھے اور کامل و فاعل جو بجائے خود صاحب سلسلہ
ہوئے ہیں، مثلاً شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی، شیخ حمید الدین ناگوری، شیخ نجیب الدین
علی برغش وغیرہم

متعدد تصانیف چھوڑیں، نام صرت چند کے معلوم ہیں،
۱۔ رشف النضاح،

۲۔ اعلام الہدی فی عقیدۃ ارباب النقی،

۳۔ ہجۃ الاسرار (مناقب غوث اعظم)

۴۔ عوارف المعارف،

(ب) تصنیف

عوارف المعارف کا سنہ تصنیف ۱۰۵۶ھ ہے، شیخ اس وقت بہت ہی کم سن
تھے تاہم کتاب کو صوفیہ میں پوری طرح حسن قبول حاصل ہے اور یہ کتاب ہر طبقہ میں
مستند سمجھی گئی ہے، بلکہ متاخرین کے سلوک کے علمی حصہ کا بڑا ذخیرہ پائیے کہ یہی
کتاب ہے، اصل عربی میں متعدد بار چھپ چکی ہے، فارسی ترجمے ایک سے زائد ہو چکے
ہیں، اردو میں بھی ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔

کتاب کے دو حصے ہیں اور ۶۳ باب۔ ۲۲ باب حصہ اول میں اور ۳ حصہ دوم میں
خطبہ کتاب (آج کی اصطلاح میں مقدمہ کتاب) میں حدود لغت کے بعد ہی
سبب تالیف یہ بیان کرتے ہیں کہ گروہ صوفیہ میں انحراف پیدا ہو چکا ہے، ان کے
اعمال فاسد ہوتے جاتے ہیں، ان کے تقال بہت سے پیدا ہو گئے ہیں، انباء کتاب

سنت کا سرشتہ ہاتھوں سے چھوٹ گیا ہے، اور خلقت حقیقت تصوّن کی جانب سے بدگمان ہو چکی ہے۔

اس کے بعد ابواب کتاب کی فہرست درج کرتے ہیں، جو اس زمانہ کے دستور سے الگ ایک چیز تھی، اور اس کے خاتمہ پر جہنم بعد ازیں کا یہ قول نقل کرنے کے بعد ”ہمارے اس علم (طریقت) کی باطساہا سال ہوئے کہ پلیٹ کر رکھ دی گئی، اور ہم اب اس جگہ کے حاشیہ پر گفتگو کر رہے ہیں، خود بہ صد تاسف و حسرت فرماتے ہیں کہ:-

بدل هذا القول منه في وقت
مع قرب العهد بعلماء السلف
وصالحى التابعين فكيف
بنا مع بعد العهد وقلع العلماء
الذين اهدى و انعارفين
بحقائق علوم الدين
یہ اس وقت ارشاد ہوا تھا جبکہ
وہ وقت علمائے سلف و صالحے
تابعین کے قریب تھا، تو اب
ہمارے زمانہ کا کیا بیان ہو جبکہ
اس قدر زمانہ اور گزر چکا ہے،
اور علمائے زاہدین اور حقایق
دین کے عارون کم ہو گئے ہیں۔

الخطاط طریق کی یہ صورت ۵۶۰ھ میں تھی، آج ۱۳۸۹ھ ہے، اس سوا
آٹھ سو برس میں لپٹیاں کتنی حد سے گزرا چکیں، ان کی تفصیل کے لئے کوئی قلم میں
قوت کہاں سے لائے؟

مطالب کتاب کے ایک سرسری و اجمالی اندازہ کے لئے عنوانات پر حسبہ حسبہ
بگاہ کافی ہوگی،

(۱) فی ذکر منشاء علوم الصوفیہ (ص ۵-۱۰)

۱۱۔ کتاب کے پانچویں اڈیشن کے مسودہ کے وقت۔

اس میں علم تصوف اور علوم متعلقہ کی ابتدا اسی تاریخ اندازان کے مبداء اور
نشا کا بیان ہے۔

(۲) فی ذکر تحفہ صوفیہ حسن الاستماع (ص ۱۱-۱۶)

اس میں کلام الہی اور کلام رسول کے حسن استماع اور اس کی برکتوں کا ذکر ہے،

(۵) پانچوالی باب ماہیت تصوف پر ہے، (ص ۲۹-۳۳)

(۸) تا (۹) یہ تین باب تصوف، ملامتی اور مصنوعی اہل تصوف پر ہیں، (ص ۳۶-۴۴)

(۱۰) یہ باب مرتبہ مشیخت کی شرح میں ہے، (ص ۴۴-۴۶)

(۱۳) تا (۱۵) یہ تین باب اہل خانقاہ و اہل صفہ کی باہمی نسبت و تعلقات کے

بیان میں ہے، (ص ۵۵-۶۳)

(۱۶) تا (۱۸) یہ تین باب صوفیہ کے آداب سفر و قیام اور ان کے تعلقات پر

ہیں، (ص ۶۳-۶۷)

(۲۱) صوفیہ مجرّد و متأل کے احوال و مقاصد میں، (ص ۸۸-۹۱)

(۲۲) تا (۲۵) یہ چار باب سماع اور اس کے تعلقات کے آداب و شرائط

کے تذکر ہیں، (ص ۹۱-۱۰۹)

(۲۹) و (۳۰) ان دو بابوں میں اخلاق صوفیہ کا بیان ہے (ص ۱۲۰-۱۲۵)

(۳۲) فی آداب المحضرة الالہیة لابی القرب، (ص ۱۴۴-۱۵۰)

اہل قرب کے آداب حضور پر ہے،

یہاں جلد اول ختم ہو گئی، آگے جلد دوم کے صفحات کے ہند سے ہیں،

(۳۳) تا (۵۵) تین باب مقدمات طہارت و صلوٰۃ و اسرار و صلوٰۃ کے بیان

میں ہیں، (ص ۸-۵۵)

(۳۶) تا (۳۸) نماز اور اس کے فضائل، آداب و اسرار کا بیان

ہے (حصہ ۲۲-۲۱)

(۳۹) تا (۴۱) روزہ اور اس کے فضائل و اسرار کا بیان ہے (حصہ ۲۳-۲۴)

(۴۲) آداب و لباس پر ہے (حصہ ۳۳-۳۴)

(۴۵) و (۴۶) فضائل شب بیداری پر اور اسباب میں شب بیداری

پر ہیں، (حصہ ۳۴-۴۱)

(۴۸) عبادات شب کی تقسیم میں ہے، (حصہ ۴۴-۴۵)

(۵۰) عبادات روز کی تقسیم میں ہے، (حصہ ۵۲-۵۹)

(۵۱) خرائض و آداب مرید پر ہے، (حصہ ۵۹-۶۵)

(۵۶) معرفت نفس و مکاشفہ صوفیہ کے بیان میں ہے، (حصہ ۷۹-۸۸)

(۵۸) حال و مقام کی تشریح اور ان کا فرق، (حصہ ۹۲-۹۵)

(۶۰) مقامات کی تفصیل اور اس ضمن میں توبہ، صبر، ورع، فقر، شکر، خیر، رجا،

توکل و رضا کا بیان، (حصہ ۱۱۰-۱۱۱)

(۶۱) احوال کی تشریح ہے، (حصہ ۱۲۱-۱۲۲)

(۶۲) بعض مصطلحات صوفیہ کی تشریح، جمع و تفرقہ، تجلی و استنار، غیبت و

شہود، ذخیرہ کا بیان (حصہ ۱۲۹-۱۳۰)

اکثر اکابر صوفیہ کی طرح شیخ سہروردی بھی کتاب اللہ و سنت رسولؐ پر عبور رکھتے تھے، علوم قرآن کے فاضل اور فقہ و حدیث کے عالم تھے۔ جو کچھ لکھتے ہیں اس میں برابر تالی اللہ و تالی الرسولؐ سے استناد کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو باری اصولی و تعلیمی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں اکثر کا عنوان ہی کسی آیت یا حدیث کو رکھتے ہیں۔ گویا اس باب میں جو کچھ بیان ہو گا وہ قرآن و حدیث ہی سے مستنبط ہو گا، چند مثالیں اسکی بھی قابل ملاحظہ ہیں،

باب ۲۹ شرح حال اخلاق صوفیہ پر ہے۔ اس کا آغاز اس پورے ارشاد نبوی سے کرتے ہیں:-

قال انس بن مالک قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان غدت ان تصبح وتسمی للیس فی قلبک غش لا حد فافعل ثم قال یا بنی وذا لک من سنتی من احياء سنتی فقد احيانی ومن احيانی کان معی فی الجنة

انس بن مالک کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فرزند اگر تم صبح اذ شام اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے میل نہ ہو تو ایسا کرو پھر فرمایا اے فرزند میری سنت ہے جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اس نے خود مجھے زندہ کیا، اور جس نے مجھے زندہ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔

باب ۳۰ ادائے حقوق صحبت و اخوت پر ہے، اس عنوان کو ذہنیت آیات ذیل دے رہی ہیں۔

۱۔ و تعاونوا علی البر والتقویٰ
۲۔ و تواصوا بالحق و تواصوا بالمحکمۃ
۳۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم

باب مقامات سلوک پر ہے، اس کے تحتانی عنوانات میں مقام درع کا آغاز اس حدیث سے کرتے ہیں، ملاک دیتکم الوبر

اور مقام غون کا اس حدیث سے راس الحکمۃ، فحافذا اللہ
اور مقام رجاء کا اس حدیث سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل
اخرجوا من النار من کان فی قلبہ قتال فقتال جہنم من خول من ایمان ثم یقول وعزاتی وجہلی

باب مقدمات و آداب طہارت پر ہے اس باب کا سرنامہ ذیل کی آیہ شریفہ

کو جانتے ہیں، غیہ رجال یحبون ان یقطروا و اللہ یحب المصطہرین

اس وقت یہ جو عام خیال پھیلا ہوا یا پھیلا دیا گیا ہے کہ تصوف و طریقت دین

اسلام سے الگ ایک مستقل نظام مذہبی کا نام ہے، اور اس خیال کے پھیلانے

والوں میں یورپ کے پڑھے لکھے "مستشرق" بھی کسی سے پیچھے نہیں، تو اس خیال کی

کامل اور قطعی تردید کے لئے اس رسالہ کے آخری باب بالکل کافی ہیں، ان میں

طاہر بن الفقراء سراج، شیخ علی ہجویری، امام ابوالقاسم قشیری، اور شیخ جیلانی

کے حوالوں سے یہ پوری طرح ظاہر ہو چکا ہے کہ تصوف اپنی اصلی اور خالص صورت

میں اسلام سے الگ ہونا تو کجا، اسی کی کامل ترین صورت کا نام ہے اور اس میں برحق

عنصروں کی آمیزش تو اس وقت شروع ہوئی، جب خود تصوف میں انخطاط شروع

ہو چکا تھا، اور دین کے ہر شعبہ اور ہر گوشہ میں بدعات داخل ہونے لگی تھیں۔

شیخ سرزدی بھی اس باب میں دوسرے اکابر طریقت کے بالکل سہ زبان ہیں،

ان کے نزدیک تصفیہ قلوب اور تزکیہ نفس براہ راست تلبیات مصطفویٰ کا ثمرہ ہے

اور جو شخص اس سرچشمہ رشد و ہدایت سے جتنا زیادہ سیراب ہوا، اسی قدر صفائے

قلب و تزکیہ نفس سے بھی وہ زیادہ بہرہ اندوز ہوا، (عوارف ص ۶)

تفسیر اصول تفسیر حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، علم کلام،

علم الفرائض، سنائی و بیان، لغت و نحو، غرض سارے علوم ظاہر جو فہم شریعت

میں کام آتے ہیں، اور بہ ظاہر ضد تصوف سمجھے جاتے ہیں، حقیقتہً وہ سب مقدمات

مبادی طریقت کا کام دے سکتے ہیں، (ص ۷)

خلقت کی اصل ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ساری کائنات اسی

کے طفیل میں ہے، اور یہی ذات اقدس دنیا میں علم و ہدایت لے کر آئی، پس جو شخص اپنی پاکیزہ طینتی کے لحاظ سے جتنا زیادہ قرب و مناسبت اس جوہر گرامی سے رکھتا ہے، اسی قدر وہ علم و ہدایت سے بہرہ اندوز ہوتا ہے اور دوسروں کی ہدایت کا باعث بنتا ہے، یہی گروہ، گروہ صوفیہ ہے، یا قرآن کی اصطلاح میں گروہ مقربین (ص ۹۷) قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے :-

فلبشر عبادی الذین یستقیمون	اے پیغمبر! آپ ہمارے ان بندوں کو
القول فیتعون احسنہ	ترجہ پہنچادیں جو ہمارے کلام کو
اولئک الذین ھداهم اللہ	حسن استماع کے ساتھ سنتے اور انکی
واوئلک ھم اولوالالباب	اچھی باتوں پر چلتے ہیں، یہی لوگ
(زمرہ ۲۶)	ہیں جنھیں اللہ نے ہدایت دی
	ہے، اور یہی لوگ صاحب عقل
	سیلم ہیں۔

گویا ہدایت کا اصل راز حسن استماع ہے، پھر صوفیہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ آیت بالا کے لفظ "اولوالالباب" میں جس شے کو "لب" یا دانش سے تعبیر کیا ہے اس کے کل حصے تو ہیں ان میں سے ننانوے حضرت رسالت کے حصہ میں آگئے، باقی ایک حصہ تمام کائنات کے مومنین پر تقسیم ہوا ہے، یہ مقدار بجائے خود اکیس حصول پر شامل ہے، اس کے ایک حصہ یعنی کلمہ شہادت میں سب کلمہ گو برابر کے شریک ہیں، رہے باقی میں حصے، سو ان میں مومنین بہ لحاظ اپنی قوت ایمانی کے ایک دوسرے سے برتر و فز تر ہیں، آیت بالا میں جس احسن القول کا ذکر ہے، وہ یہی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ پس جو شخص اس کے اتباع اور اس کے حسن استماع میں جتنا زیادہ انسماک رکھے گا، اسی قدر وہ صفت تقرب سے زیادہ موصوف ہوگا

اور اسی صفت رکھنے والے کا نام صدیقی ہے (ص ۱۳)

اور یہ جو کلام مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ

یا ایہا الذین آمنوا استجبوا للہ
واللرسول اذا دعاکم لما یحییکم
(انفال - ۲۴)

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے
رسول کی دعوت کو بہ گوش ہوش قبول
کر۔ جب رسول خدا تمہیں اس امر
کی جانب دعوت دیتے ہیں جو تم میں نئی
نئی روح پھونکتا ہے

شیخ واسطی نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ زندگی سے مراد یہ ہے کہ انسان
اپنے کو تمام علائق سے لفظاً و عملاً ہر طرح آزاد کر لے، اور بعض صوفیہ اس کی تفسیر
میں کہتے ہیں کہ

استجبوا للہ بسر ائیکم وللرسول
بظواہرکم فحیاة النفوس
بمتابعتہ الرسول صلعم
حیاة القلوب بشاہدۃ
الغیوب و ہوا لحياء عن اللہ
تعالی برویتہ التقصیر (ص ۲۳)

اللہ کی دعوت قبول کر اپنے باطن
سے اور رسول کی دعوت اپنے ظاہر
سے اس لئے کہ نفوس کی حیات
عبارت ہے پیروی رسول صلی اللہ
علیہ وسلم سے اور قلوب کی حیات
عبارت ہے شاہدہ غیب سے جس
کے معنی یہ ہیں کہ گناہ کے مواجہہ
میں حق تعالیٰ سے شرم کی جائے

ان مقدمات سے صرف ایک ہی نتیجہ نکل سکتا تھا اور وہی شیخ نے نکالا ہے،
یعنی تصوف نام ہے قولاً، فعلاً، حالاً ہر حیثیت سے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کا (ص ۲۶) اور اسی پر مداومت سے جب اہل تصوف کے نفوس مقدس

ہر جاتے ہیں، حجابات اٹھ جاتے ہیں، اور ہر شے میں اتباع رسول ہونے لگتا ہے،
تو اب حق تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگتا ہے، اس لئے کہ وعدہ الہی موجود ہے،

قل ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی یحییٰکم اللہ

اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری

پیروی کرو، اللہ تم سے محبت
کرنے لگے گا،

پیروی رسول عین محبت الہی کی علامت ہے اور پیروی رسول اللہ (صلی اللہ
علیہ وسلم) کا صلہ بھی محبت الہی قرار دیا گیا ہے،

فادفر الناس حظاً من متابعۃ
الرسول اذ فرہم حظاً من

محبة اللہ تعالیٰ والصوفیۃ

من بین طوائف الاسلام

ظفروا بحسن المتابعة (ص ۳۱)

بڑھ کر اتباع رسول کیا ہے۔

حیات نبوی کے چلنے بھی شعبے ممکن ہیں، ان سب میں صوفیہ ہی نے سب سے

بڑھ کر اتباع سنت نبوی کا حق ادا کیا ہے، مثلاً اعمال نبوی میں کثرت عبادات و

نیام تہجد و نوافل عدم و صلوٰۃ کا اور اخلاق نبوی میں عفو و حلم و رافت و رحمت،

و حیا و تواضع کا اور اقوال نبوی میں مدارات و بصیرت کا اور احوال نبوی میں زہد و

توکل، صبر و رضا، خشیت و ہیبت کا، تو گویا گروہ صوفیہ

فاستوفوا جمیع اقسام المتابعة

و حیواسنۃ باقصی الغایات

نام ہے اس گروہ کا جس نے ہر قسم کی
پیروی رسول کا حق ادا کر دیا اور سنت رسول
کو انتہائی درجہ تک زندہ کر دیا

بس یہی گروہ صوفیہ صافیہ درحقیقت اس بشارت عظیم کا بھی اہل ہے، جو
 حدیث نبوی میں وارد ہوئی ہے کہ، جس نے میرے طریقہ کو زندہ کیا اس
 من احیاء ممتی اخیانی و من احیانی کان معی فی الجنة
 زندہ کر دیا، وہ میرے ہمراہ جنت میں ہوگا،

شیخ عبدالواحد بن زبیر صوفیہ قدیم کے ایک مسلم سرخیل ہوئے ہیں، ان سے
 لوگوں نے صوفی کی تعریف دریافت کی تو انھوں نے کہا، کہ

قال القائمون بعقولهم علی جو اگ سنت رسول پر اپنی عقل کو صرن
 فہم السنۃ والعاکفون علیہا کرتے ہیں اور اپنے قلب سے متوجہ
 بقولہم والمتقہون بسیدہم رہتے ہیں اور اپنے نفس کی خواہش
 من شرفوسہم ہم الصوفیۃ سے اپنے سرور و سردار کے دامن
 میں پناہ لیتے ہیں وہی صوفیہ ہیں۔

شیخ سہروردیؒ اس تعریف کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ
 ہذا صفت نامہ و صفہم بھی یہ اچھی بہترین تعریف ہے جو کی گئی،
 آج سوال صرن اتنا ہے کہ ہمارے شاخ اور پیر زادوں اور سجادہ نشینوں
 میں سے کتنوں پر یہ تعریف صادق آتی ہے؟ اور جو فقر و درویشی کے مدعی پیر و
 سنت و شریعت کو اپنے مرتبہ سے لپٹ کر فرار سمجھتے ہیں ایسے ظالموں، ناانصافوں
 پر صوفی کا اطلاق کسی درجہ میں بھی درست ہو سکتا ہے؟

آج پیر و مرشد بن جانے کی بڑی سندیہ ہے کہ پیر صاحب فلاں بزرگ
 کی اولاد میں ہیں، مخدوم زادہ ہیں، خواجہ زادہ ہیں، ولی زادہ ہیں، لیکن قدیم
 اکابر طریقت اس "نسبی" دلیل اور اس کے مفہوم سے بیگانہ تھے، ان کا فرمانا

یہ تھا کہ :-

وحرية المشيخة من على الرب
فی طریقۃ الصوفیۃ ونبیۃ النبوة
شیخ ہوئے کامرتبہ تو طریق تصوف
میں ایک اعلیٰ مرتبہ ہے اور شیخ
دعوت الی اللہ میں پیغمبر کا نائب
ص ۱۵ ہوتا ہے

استحقاق کامیاب بجائے بزرگ زادگی کے اپنی ذاتی پیروی راہ حق اور اتباع
ملک خیر تھا۔

وکتیرا کان شیخا شیخ الاسلام ابو النجیب
ابو النجیب یقول دل دی من
سک طریق و اہدی بہدی
ہمارے شیخ شیخ الاسلام ابو النجیب
سہروردی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرا
فرزند وہی ہے جو میرے طریقہ پر چلے
اور میری راہ ہدایت اختیار کرے

پھر شیخ ہو جانے کے بعد مرتبہ کمال کامیاب بھی وہی اتباع و اقتداءئے رسول ہے
اگر شیخ کی یہ بہت اہم و اتباع درست ہے تو حسب وعدہ قرآنی وہ اللہ کی
نظر میں محبوب ہوگا، (ع ۱۵)

آج بہت سے "بزرگوار" اپنے کو "لامتی" اور "قلندری" اور "رسول شاہی"
مشہور کئے ہوئے فرائض شرعی کو اپنے سے سادہ سمجھے ہوئے ہیں، از کتاب منہیات
میں جہی ہیں، اور اپنی وضع قطع، اخلاق و معاشرت، تول و تول سے الٹی احکام
شرعی کی تحقیر ہی کیا کرتے ہیں۔ ————— لامتیہ اور قلندریہ تاہم تصوف
کے کوئی نہ پیدا کرتے ہیں، ان کا وجود شیخ کے زمانہ میں بھی تھا بلکہ شیخ تو نفس طریق
سلامتیہ کی عظمت کے پوری طرح قائل ہیں، لیکن اس طریق کی تشریح بھی تو انکی
زبان سے سنئے :-

انہ حال شریف و عفا
عنین و تمسک بالسنن
والآثار و تحقق بالاحلاص
(حک)

یہ ایک معززہ حال ہے، اور بلند مقام
ہے یہ سنت نبوی و آثار صحابہ سے
تمسک اور مرتبہ اخلاص کے تحقق کا
نام ہے،

ملاحظہ فرمائیے بہت بعد کے شخص ہیں، بہتر ہو گا کہ اس متن کی شرح ان کی زبان
سے بھی ملاحظہ کرتے چلیے۔

والاملا متیہ جامعے باشند کہ در رعایت
معنی اخلاص و محافظت قاعدہ
صدق و اختصا ص غایت جہد
مبذول دارند در اخقائے
طاعات و کتم غیرات از نظر نطق
مبالغت واجب دانند مآں کہ
یسر ذیقہ از عوارح اعمال فہل
نہ گزارند و تمسک بہ جمیع فرائض
و ذائل از لوازم ثمرند و مشرب
ایشان در کل اوقات تحقیق معنی
اخلاص یزد و لذت شان در
تفر و نظر حق بہ اعمال و احوال
ایشان و ہچمال کہ عاصی از ظہور
معصیت پر عذر بود ایشاں
از ظہور طاعت کہ منطہ ریابا شد

ملاحظہ اس فقرہ کو کہتے ہیں جبکی انتہائی
کوشش مرتبہ صدق و اخلاص کے
بہتر اندر رکھنے کی ہوتی ہے کہ زیاد
نمائش کی ہو ابھی اعمال و طاعات
میں نہ لگنے پڑے (اور وہ طاعات
و حسنات کو نظر خلافت سے مخفی رکھنے
میں انتہائی کوشش کر ڈالتے ہیں
در انحالیکہ کہ عی جزیہ بھی وہ اعمال
علاج میں سے نہیں چھوڑتے ہیں
اور سارے فرائض اور ذائل کے
بجالاتے کا انتہائی اہتمام رکھتے ہیں
اور ان کا مسلک یہ ہے کہ ہر وقت
حسن اخلاص کے تحقق میں لگے رہتے
ہیں، اور انھیں لذت اسی میں
آتی ہے کہ ان کے اعمال و احوال

عذر کنند تا قاعدہ اخلاص خلل نہ
 پذیرد (نفحات الانس ص ۹۷)
 طبع مملکتہ)

پر عورت خائف کی نظر ہے اور
 وہ اپنی طاعت کو نظر خلافت سے
 چھپانے میں ایسا ہی اتہام رکھتے
 ہیں جیسا دوسرے لوگ اپنی مصیبت کو
 چھپانے میں کہہیں اخلاص کامل میں
 دھبہ نہ لگ جائے اور شاہد دیا
 نہ شامل ہو جائے۔

معاذ اللہ! کہاں یہ اخلاص مجسم اور پیکر طاعت و تقویٰ گردہ اور کہاں
 ترک احکام شریعت کا انتساب! ————— "کتنا غلط یہ حجت بھی مشہور
 ہو گیا"

لیکن بہرہ دیوں، ریاکاروں، سوانگ بھرنے والوں کی دنیا کچھ آج سے
 نہیں، شیخ ہی کے زمانہ سے آباد ہے۔

فمن ذلک قوم یسمو نفوسہم
 قلندرۃ قارۃ و حلامیتہ

یہ لوگ کبھی اپنے کو قلندر یہ اور
 کبھی ملامتیہ مشہور کرتے ہیں

آخری حصہ

اس کے بعد شیخ نے ملامتیہ، قلندر یہ اور صوفیہ کے حدود الگ الگ ظاہر کر کے
 پھر آگے لکھا ہے کہ

"گمراہوں کے ایک گردہ نے اپنے کو ملامتیہ مشہور کر رکھا ہے، اور صوفیہ کا
 لباس پہن رکھا ہے، تاکہ اس کا بھی شمار صوفیوں میں ہو، حالانکہ انہیں کوئی لگاؤ
 بھی صوفیہ سے نہیں، بلکہ یہ لوگ بھوکے اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور صوفیوں
 کا لباس کبھی اپنے کو بچانے کے لئے اور کبھی کسی دوسرے جوسی کے ساتھ پہنتے ہیں"

اور اہل اباحت کی راہ چلتے ہیں، اس زعم میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے ضمیر اللہ کی جانب
راجح اور خالص ہو گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہی کامیابی مقصود ہے، اور یہ کہ شریعت
کی پابندیاں تو عوام کے لئے ہیں، جن کی عقلیں کوتاہ ہیں اور جو تقلید و اقتداء کے
پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں۔

یہ عین الحاد اور زندہ اور تہل ہے، یہ فریب میں پڑا ہوا اگر وہ اس حقیقت سے
جاہل ہے کہ شریعت نام ہے حق عبودیت کا، اور حقیقت عبودیت ہی ہے، اور جو
شخص اہل حقیقت سے آگاہ ہوگا، وہ حق عبودیت اور حقیقت عبودیت میں مقید
ہوگا، (صلی اللہ علیہ وسلم)

ایسے ہی بیدنیوں کے باب میں حضرت عمر فاروق کا یہ قول فیصل موجود ہے کہ

ان اناساً كانوا يؤخذون	عہد رسالت میں تو لوگوں سے مواخذہ
بالوحي على عهد رسول الله	وحی کی بنا پر کیا جاسکتا تھا لیکن
صلى الله عليه وسلم وان الوحي	اب جبکہ سلسلہ وحی منقطع ہو چکا ہو
قد القطع وانما نأخذكم	اب ہم تم سے مواخذہ تمہارے
الآن بما ظهر من اعمالكم	اعمال ہی کی بنا پر کریں گے، بس
فمن اظهر لنا خيراً اماناً	جس کے اعمال خیر ہم پر ظاہر ہونگے
وقربناہ وليس الينا من	ہم اسے قبول کریں گے اور اس سے
سيرة شئ الله تعالى بحاسبه	قربت کریں گے، ہیں اس کے باطن
في سيرته ومن اظهر لنا	سے کچھ غرض نہیں، اس کے باطن کا
سوى ذالک لمدنا منه وان	حساب کرنے والا اللہ تعالیٰ ہو
قال سريوني حسنة	لیکن اگر اس کے اعمال خیر کے

سے زندہ بقول وہ گروہ جو عملاً کسی چیز کے حرام ہونے کا قائل نہیں۔

علاوہ (دوسری صورت میں ہم پر
نظام ہوئے، تو ہم اُسے قبول نہیں
کرنے کے خواہ وہ کتنا رہے کہ میرا
باطن آراستہ ہے،

فارق اعظم ہی کا ایک دوسرا ارشاد بھی ہماری رہبری و رہنمائی کیلئے موجود ہے،
فاذا رايتنا متها ونابجود
الشرع مھمك للصلوات
المفروضات لا يعتد بمجلاوة
التلاوة والصوم والصلوة
ويدخل في المداخل المكروهة
المحرمة نروا ولا تقلبه
ولا تقبل وعوا لان له
سريرة صالحة
جب ہم کسی کو دیکھیں گے حدود شرع
کی طرف سے غیر متوجہ، اور نماز فرض
کو چھوڑے ہوئے، اور یہ کہ وہ
تلاوت قرآن اور روزہ اور نماز
سے لذت نہیں پاتا اور وہ حرام و
مکروہ مقامات میں درگاہ ہے تو
ہم اس سے انکار کریں گے اور اس
دعوئی کو قبول کریں گے کہ وہ باطن
تو صالح رکھتا ہے،

جنید بغدادی ایک مرتبہ معرفت الہی پر گفتگو کر رہے تھے، ایک شخص نے سوال
کیا کہ آیا اہل معرفت ترک اعمال صالحہ کے مقام تک بھی پہنچ سکتے ہیں؟ حضرت
جنید نے طیش نہ برہی کے ساتھ ارشاد فرمایا،

ان هذا قول قوم تكلموا
بالسقاط الاعمال و
عندى عظيمة والذى
يسرق ويترقى احسن حالا
یہ اُس گروہ کا قول ہے جو ترک اعمال
کا قائل ہے، میرے نزدیک یہ بہت
بڑی (بے باکی ہے) اور جو چوری
کرتا ہے اور زنا کرتا ہے، اس کا

من الذی یقول هذا وان
 العارفين بالله اخذوا
 الا اعمال من الله واليه
 يرجعون فيها ولو بقیت
 الف عائد لحد التقص من
 اعمال البر ذرة الا ان
 تخال بی دونها وانها لا
 کد فی معرفتی و اقوی الحالی

بھی حال اس قول کے اختیار کرنے
 والے سے بہتر ہے، عارفوں نے اپنے
 اعمال اللہ تعالیٰ سے حاصل کئے
 ہیں، اور ان ہی اعمال کیساتھ وہ
 اسکی جانب واپس ہوں گے میری
 عمر تو اگر ایک ہزار سال کی ہو جب بھی
 میں ان اعمال خیر سے ایک ذرہ کم
 نہ کروں بجز اس کے کہ کوئی میرے
 اور ان کے درمیان حائل ہو جائے
 اور یہ اعمال تیری معرفت کے لئے
 ہو کہ اور میرے حال کیلئے موجب
 تقویت ہیں،

اور ان جلیلہ کا "سید الطائفہ" ہونا مسلم ہے،
 لیجئے شیخ نے خود اپنے علاوہ سند اپنے سید کی اور ان سید کے بھی سید عمر فاروق
 کی پیش کردی اب اس کے بعد بھی کوئی اور درجہ باقی رہ جاتا ہے؟

(۶) فوائد الفوائد

خواجہ نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ

(الف) مصنف

اب تک جن بزرگوں اور ان کی تعلیمات و ہدایت سے تعارف ہوا وہ سب ہندوستان سے باہر کے تھے، اور اکثر کی سبکدستی بھی باہر ہی رہی۔ اب ایک ایسے بزرگ کے درس و ہدایات کا سامنا ہے جو ہندوستان ہی کی خاک سے اُٹھے، اور اسی سرزمین میں اپنی ساری زندگی گزاری، اور اتفاق سے زمانہ بھی وہ پایا، جب ہندوستان کا اسلام ہندویت اور ہندیت سے اچھا خاصہ متاثر ہو چکا تھا، اور مسلمانوں کو یہاں رہتے سہتے کئی صدیاں گزر چکی تھیں،

چھٹی ہجری میں بنجارا سے دو سید زادے سید علی اور سید عرب ہندوستان وارد ہوئے۔ قیام پہلے لاہور میں کیا، پھر آج کل کے اتر پردیش کے شہر بدایوں

سے ماخذ: (۱) سیر الالہیاء و میر خور دہلوی (۲) در نظامی (ملفوظات خواجہ نظام مرتبہ

ری راحت القلوب) (ملفوظات خواجہ فرید) شیخ علی محمود جاندار (قلمی

مرتبہ خواجہ نظام) (۴) تاریخ فیروز شاہی (ضیاء برنی)

(۳) فوائد الفوائد (ملفوظات خواجہ نظام مرتبہ میر حسن بھری) (۸) اخبار الاخیار (شیخ عبدالحق دہلوی)

(۵) راحت المحبین (۶) مرتبہ امیر خسرو (۹) نفحات الانس (ملاحامی)

(۱۰) افضل الفوائد (۱۱) " " " " " "

میں، اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی، بدایوں اُس وقت عالموں اور درویشوں کا شہر تھا، اور اس مناسبت سے قبتہ الاسلام کہلاتا تھا، ایک کے صاحبزادہ سید احمد کا عقد دوسرے کی صاحبزادی بی بی زلیخا کے ساتھ ہوا، اور اس عقد کا طرز اُس مستی کے قالب میں ظاہر ہوا جس پر خاک بدایوں ہی کو نہیں خاک ہند کو ناز ہے۔ ولادت ۲ صفر ۶۴۳ھ کو ہوئی، والدین نے نام غز کائنات کے اسم مبارک پر محمد رکھا، شہرت عام نے نظام الدین اولیا، کہہ کر پکارا، اولیائے معاصرین کی زبانیں نظام الاولیا، نظام الحق والدین، سلطان المشائخ اور محبوب الہی کے القاب پر کھلیں۔

شجرۂ نسب پدری و مادری دونوں سلسلوں سے بہ واسطہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک پہنچتا ہے، عمر کا پانچواں سال تھا کہ سایہ پدری عالم سے اٹھ گیا اور عرب کے شیم کی اُمت کا یہ گویہ رہے بہا بھی قیم رہ گیا، والد ماجد حضرت سید احمد ایک متقی و مقرب بزرگ تھے (مزار بدایوں میں اس وقت تک زیارت گاہ خلافت ہے) تربیت کی ذمہ داری والدہ ماجدہ بی بی زلیخا پر پڑی، یہ اپنے زہد و تقویٰ کے لحاظ سے اپنے وقت کی راہنہ بصریہ تھیں، مزار نواح دہلی میں اب بھی عقیدتمندوں کا مرجع ہے۔

تذکرہ دہلی میں ہے کہ صاحب نسبت و مستجاب الدعوات تھیں، دعاؤں کے تیر ہفت مراد تک پہنچ کر رہتے۔ کشف المحجوبی بھی حاصل تھا، آئندہ واقعات بار بار لکھتے ہو جاتے۔ آخری مرض میں جب مبتلا ہوئے تو کھانا پانی سب چھوڑ دیا۔ ہر وقت گریہ طاری رہتا۔ جمادی الاولیٰ کی آخری تاریخ کی شام تھی، نیا چاند دیکھ کر صاحبزادہ حسب دستور سلام کہئے والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے فرمایا بیٹے اگلے پہنچنے کس کے سلام کو آؤ گے، اور کون دعائیں دے گا۔

محنت جگہ کو معلوم ہو گیا سر سے یہ سایہ بھی اٹھا چاہتا ہے، رو کر عرض کی کہ اماں
 جان ہم کو کس پر چھوڑے جاتی ہو؟ فرمایا کہ "اس کا جواب صبح کو لینا، اس
 وقت جا کر شیخ نجیب الدین متوکل کے ہاں سو رہو۔" رات میں نیند کسے آتی
 صبح سویرے گھر کی خادمہ وڑی ہوئی پہنچی، کہ فوراً بلایا ہے، دھڑکتے ہوئے
 دل کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے، ماں نے پوچھا "بٹیا رات کو خوش رہے تھے؟"
 رو کر اور قدموں پر گر کر عرض کی کہ "اماں جان میری خوشی تو آپ کی سلامتی کیساتھ
 ہے۔" فرمایا "اب وقت ہے کہ کل کی بات کا جواب لو۔" یہ کہہ کر ان کا دامن
 ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا پروردگار، اس دیکھار
 بیس کو تیرے سپرد کرتی ہوں۔" یہ کہا اور روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔

اللہ کو سونپا ہوا بچہ، بیس و لا وارث نہیں رہ سکتا تھا۔ زبانیت، ذکاوت
 فہم صحیح، شوق علم، حافظہ، یہ سب خداداد نعمتیں بچپن سے موجود تھیں جنہذا قرآن
 مجید کے بعد دوسرے علوم شروع کئے، اور اکثر میں پوری دستگاہ بہم پہنچانی
 بدایوں خود ہی کا ملین فن کام کر رہا تھا، مزید ذوق علم کی کشش یہاں سے دہلی
 لائی، اور یہاں باقی علوم کی پختگی ہو گئی، دستار بندی بدایوں میں ہو چکی تھی،
 دہلی میں اگر فقہ و حدیث کی بھی باضابطہ سند و اجازت حاصل ہوئی، علوم و
 فنون میں بحث و گفتگو کا بڑھا ہوا شوق دیکھا طلبہ و علماء کے حلقہ میں نام نظام الدین
 بحاث پڑ گیا،

ادھر علوم ظاہری میں یہ انہماک جاری تھا، ادھر فطرت مسکرا کر ایک دوسری
 ہی زندگی کے لئے تیار کر رہی تھی، قیام ابھی بدایوں ہی میں تھا، اور سن بھی ۲۲ سال
 کے اندر ہی کہ ایک نوال کی زبان سے حضرت خواجہ فرید گنج شکرؒ کے وہ کلمات
 سننے میں آئے، کہ دل غائبانہ عقیدت کا مسکن ہو گیا، یہاں تک کہ ہر نماز کے

بعد یا فرید کا در و شروع ہو گیا تھا، دہلی آتے ہوئے راستہ میں حضرت موصوف
کے اور بھی تذکرے تھے، اشتیاق بڑھا، دہلی پہنچے تو پڑوس شیخ نجیب الدین
منوکل کا ملا، وہ خود حضرت فرید کے خلیفہ اور عزیز خاص تھے، آپ کے ذریعہ سے جو
حالات و کمالات تھے، انھوں نے شوق و عقیدت کی آگ کی اور تیز کر دیا، یہاں
تک کہ ایک روز جامع مسجد دہلی میں ایک خوش الحن قاری کی زبان سے آیہ کریمہ

الذین آمنوا ان تنشع
قلوبہم جزا للہ
کیا ابھی ایمان والوں کیلئے وقت نہیں
آیا کہ انکے قلب کو الہی کے آگے جھکا دیں

سن کہ دل بے چین ہو گیا، اور جی میں ٹھن گئی کہ ترک علالت کر کے مرید ہو جاؤ۔
لوگوں نے مشورہ شیخ نجیب الدین سے بہت ہو جائے کا دیا، مگر خود شیخ نے
فرمایا کہ مرید ہونا ہے تو وقت کے دو بزرگوں میں کسی سے بہت ہو جاؤ، ایک حضرت
بہاء الدین زکریا ملتانی، دوسرے حضرت بابا فرید ابو دھنی، دوسرے ہی دن آپ
دہلی سے چل پکڑے ہوئے، لیکن دل اب بھی ذرا متروک تھا کہ راستہ ابو دھنی اور
ملتانی میں سے کہاں کا اختیار کیا جائے۔ آخر ایک شب سرد کامنات صلی اللہ علیہ
سلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حکم ملا کہ "ابو دھنی کا راستہ اختیار کرو" عمر کے
بیسویں سال اس سفر کی آخری منزل ختم ہوئی بعد نظر خواجہ فرید کی خدمت
میں حاضری ہوئی۔ جذبہ اشتیاق اور حسرت بھی زوروں پر تھا۔ سلام میں خود ہی کیفیت
فرمائی گئی اور نظر پڑتے ہی یہ شعر زبان مبارک پر آیا،

اے آتش فراق و لہا کباب کردہ
سیلاب اشتیاق تہ جانہا خراب کردہ

بہت کے ساتھ خلعت خلافت بھی مرحمت ہوئی، اور ارشاد ہوا کہ نظام الدین
میں تو ولایت ہندوستان کسی اور کو دینا چاہتا تھا کہ نجیب سے نہ آئی کہ انتظار
کرد، نظام پر ایسی آرا ہے، اور وہی اس ولایت کے لائق ہے۔

مرشد کی خدمت میں ایک عرصہ تک سرگرم رہنے کے بعد حسب الحکم دہلی واپس ہوئے، اور مجاہدوں اور ریاضتوں میں مصروف ہو گئے، اخفائے حال کا اس قدر اہتمام تھا کہ جہاں ایک جگہ قیام فرمانے کے بعد لوگوں کو بزرگی کا کچھ پتہ چل پیا، مکان تبدیل کر دیتے اور کسی دوسرے محلہ میں اکٹھ جاتے۔ بالآخر جب خلقت کا ہجوم زیادہ رہنے لگا، تو اشارہ غیب پا کر شہر سے باہر جنوب میں غیاث پور میں سکونت اختیار فرمائی، اور یہیں آخر عمر تک قیام رہا، یہ وہی مقام ہے جو اب بستی نظام الدین اولیاء کہلاتا ہے،

ابتدائی زمانہ پیر و مرشد کی سنت میں بڑی تنگی و تنگدستی کا گذرا، شروع میں کئی سال تک یہ حال رہا کہ مسلسل کئی کئی دن تک کوئی آمدنی نہیں سے نہ ہوتی اور فقر و فاقہ کی نوبت رہتی، چند سال بعد مرشد کی دعا سے یاد جیسا کہ دوسری روایتوں میں ہے) کسی مجذوب کی توجہ کی برکت سے اس کے برعکس فارغ البالی پیدا ہوئی، اور وہ بھی اس قوت سے کہ اچھے اچھے رئیسوں کو رشک آنے لگا، باورچی خانہ دن رات گرم رہتا تھا، لنگر ہر وقت جاری تھا، مہمان خانہ مہمانوں کے ہجوم سے پُر رہتا تھا، اور مہانداری کا خرچ کئی ہزار ماہوار کا تھا، اس امارت ریاست کے ساتھ اس درویش کی اپنی یہ حالت تھی کہ سال کے سال برابر روزہ رکھتے تھے، اور انظار و سحر کے وقت، موٹے شتم کی غذا اور وہ بھی قلیل مقدار میں تناول فرماتے تھے، غرض یہ کہ یہ ”خوش خوری“ اور ”طباخی“ کے جتنے بھی انتظامات تھے، دوسروں کے لئے تھے۔ اپنی ذات کے لئے اصلاً نہیں۔ خادموں پر تاکید تھی کہ جو کچھ آتا ہے روزانہ سب نکلتا بھی رہے، اور جمع مطلق نہ ہونے پائے، جمعہ کے دن اس کا اہتمام اور زیادہ ہو جاتا تھا اور جب تک توشتہ خانہ مال اور غلہ سے بالکل صاف نہ کر دیا جاتا، نماز جمعہ کے لئے تشریف نہ لیجاتے۔

نکاح کی نوبت نہیں آئی، ساری عمر تجرد میں گزری، ایک بہن بھتیجی، ان کی اولاد کا سلسلہ نسل محمد الشرجاری ہے، اور خاندان کا سلسلہ نسل اسی ذریعہ سے قائم ہے،

خلق کا رجوع ہر مذکرہ نویسیوں کا بیان ہے کہ بڑی ہی کثرت سے رہا، عوام درویش، امراء، وزراء، سب ہی اس شمع کے پروانے تھے، لیکن آپ کے استغفار کا یہ عالم تھا کہ خود کسی امیر و وزیر کے ہاں تشریف نہیں لے گئے، شکایتیں دربار شاہی تک پہنچیں اور فرمان سلطانی پہنچا کہ کبھی کبھی دربار میں حاضری ہوتی رہے، لیکن تعمیل ایسے فرمان کی کبھی نہیں کی گئی، اس طریق عمل سے بارہا عتاب سلطانی کی نوبت آئی، بلکہ کبھی کبھی سخت خطرے بھی پیش آ گئے، لیکن جو گردن صرف رب الارباب کے آگے جھکنے کے لئے خلق ہوئی تھی، وہ کبھی کسی گردن کش سلطان و فرمان روا یا امیر و وزیر کے آگے نہ جھک سکی۔ دہلی کے تخت پر جب قطب الدین مبارک شاہ بیٹھا (۱۲۹۹ء) تو روایت ہے کہ وہ حاسدوں اور دراندازوں کے کہنے میں آکر حضرت شیخ سے عناد رکھنے لگا، پہلے قسم قسم کی سختیاں کیں، اس کے بعد اس پر اصرار کیا، کہ اگر ہر ہفتہ نہیں تو اقل مرتبہ ہر مہینہ چاند رات کو دوسرے مشائخ وقت کی طرح شیخ بھی ضرور دیوان شاہی میں حاضر ہوا کریں، معتقدوں اور مریدوں نے معاملہ کی نزاکت اور غضب سلطانی کی اہمیت کا اندازہ کر کے بہ منت و الحاح عرض کی کہ کم سے کم ایک مرتبہ تو بادشاہ کی خوشی پر عیا کر دی جائے۔ یہاں تک کہ شہر الکاہینہ ختم ہوا اور ذیقعدہ کی چاند رات آ گئی، لیکن عین اسی شب میں بادشاہ کے منظور نظر غلام خسرو خاں نے اپنے خنجر سے بادشاہ ہی کا کام تمام کر دیا۔

ہجوم خلافت سے یہ نہ ہوتا کہ کبھی ذکر و شغل میں فرق پڑ جائے، ساری ساری

رات عبادت اور ریاضت کی نذر ہو جاتی، جب حجرہ کا دروازہ کھلتا تو دیکھنے والے دیکھتے، کہ شب بیداری سے ایک عجب قسم کی روحانی و نورانی مستی چہرہ پر پیدا ہو گئی ہے! — مرید خاص و مخلص با اختصاص

امیر خسرو کا یہ شعر ایسے ہی مرقع کی منظر کشی کر رہا ہے

تو شانہ می نائی بہر کہ بودی اشب کہ ہندو چشم مست از خمار دارد
عمر شریف انشی سے او پر ہو چکی تھی، اس سن پر بھی وہی صوم مسلسل کا معمول جاری رہا،

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے الفاظ ہیں

حق تعالیٰ اور اقبولے تام داد	حق تعالیٰ نے آپ کو نہایت مقبول
و خاص و عام را بوع رجوع	بنادیا، اور خاص و عام سب کا
شد و ابواب فتوح برے مفتوح	رجوع آپ کی طرف ہو گیا، آپ
گشت و عالم از مواہد احباب	پر فتوحات کا دروازہ کھل گیا،
و انعام او تمتع کہ فتند و از خود	اور ایک عالم آپ کی مہماں نوازی
بر ریاضت و مجاہد محمدا بود گویند	اور عنایتوں سے سیراب ہونے لگا
کہ اواخر عمر کہ سن شریفش از	لیکن آپ خود برابر ریاضت و
ہشتاد و ستاد شدہ بود بہ غایت	مجاہدہ میں لگے رہے، یہاں تک کہ
مجاہدہ پیش گر فتہ بود و صوم در دم	آخر عمر میں جب سن شریف اسی
داشتے، وہ وقت افطار اندک	سے مستحاذ ہو چکا تھا، آپ انتہائی
چیزے شیرے و طعامیکہ وقت	مجاہدوں میں مشغول رہتے تھے
سحر بودے اکثر چنان بودے	اور صوم و دام رکھتے تھے، افطار
کہ شہور سے، خایم غرضہ داشت	کے وقت بہت قلیل غذا ہوتی اور

کر دے کہ مخدوم وقت افطار
 طعام کمتر میخورند اگر از طعام
 سحر اندک تناول نہ کنند حال
 چہ شود و ضعف قوت گیرد
 دریں عمل بگریستہ و گفستہ کہ چند
 مسکیناں و درویشاں در کچہا
 مساجد و دوکانہا گر سنہ وفاقہ
 زدہ افتادہ اند این طعام در
 حلق من چگونہ فرورد و بچیاں
 طعام از پیش بری داشتند

سحر بھی اکثر ایسا ہوتا کہ نہ کھاتے
 خادم عرض کرتے کہ افطار ہی کے
 وقت کیا غذا ہوئی تھی، اگر کھری
 بھی بھوٹ گئی تو ضعف و قناعت
 سے کیا حال ہو گا، یہ سنکر مخدوم
 رونے لگے، اور فرماتے کہ اتنے
 فقیر اور محتاج مسجدوں اور دکانوں
 میں بھوکے اور فاقہ سے پریشان
 میرے حلق سے نوالہ کیونکر اتر سکتا
 یہی یہ فرماتے اور کھانا سامنے سے
 ہٹا دیتے،

کثرت عبادت کی یہ حالت تھی کہ ساری ساری رات نماز کی نذر ہو جاتی،
 نماز جماعت کا یہ اہتمام تھا کہ ۸۵۔۹۰ سال کی عمر میں ہفت و لاغری کے باوجود
 بالآخر اسے سے شریک جماعت ہونے کے لئے اتر کر نیچے تشریف لاتے، کثرت صوم
 کا یہ عالم تھا کہ عمر گویا روزہ ہی میں گزار دی، پانچ ممنوعہ دنوں کو چھوڑ کر
 سال کا سال روزہ ہی میں گذرتا، عمر کی زیادتی کے ساتھ غذا میں کمی فرماتے
 گئے، یہاں تک کہ ضعیفی کے زمانہ میں خادم جب کھانا پیش کرتے تو آپ کبھی ایک
 روٹی، کبھی آدھی روٹی یا کوئی بد ذائقہ ترکاری دے کر (یا) نوش فرما لیتے،
 اور باقی سب لذیذ و نفیس غذا میں دست بردار ہو کر بیٹھنے والوں کے آگے پیش
 کر دیتے، اور انھیں اصرار کر کے کھلاتے۔۔۔۔۔ خود اپنی حالت گر سنگی اور
 سیری کی اور خواب و بیداری کی تقریباً ایک ہی سی ہو کر رہ گئی تھی،

آگیا، تو اقبال خادم کی طرف اشارہ کر کے سب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ "اس نے کوئی چیز گھر میں باقی رکھی تو قیامت کے دن اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔" خادم نے تھوڑی دیر بعد عرض کیا کہ "کچھ غلہ درویشوں کی خوراک کے لئے رکھ لیا ہے، باقی اور سب کچھ تقسیم کر دیا ہے۔" ناخوش ہو کر فرمایا کہ "اس کو بھی ابھی لٹا دو اور توشہ خانہ میں جھاڑ دیکھ دو۔" تعجبیل فوراً ہوئی،

وفات صحیح تردایت کے مطابق، چہار شنبہ، ۱۸ ربیع الثانی ۱۲۵۵ھ، ۵ دسمبر ۱۸۳۹ء کو ۹۲ سال کی عمر میں طلوع آفتاب کے وقت ہوئی۔ مقبرہ کے لئے ایک عالیشان عمارت بڑے بڑے اونچے گنبدوں والی، زندگی ہی میں کسی بادشاہ وقت نے (آپ کے معاصر متعدد بادشاہ ہوئے ہیں) یا کسی امیر نے (با اختلاف روایت) تعمیر کرا دی تھی، مگر اس میں دفن ہونا پسند نہ فرمایا، اس عمارت کو حسب وصیت مسجد بنادیا گیا، اور اس کے صحن میں تدفین ہوئی۔ شریع میں اہمیت فہم وغیر نمایاں تھی، پختہ مزار اہل بارہ تیمور کے حکم سے بنا، مشہور یہ ہے کہ وہ یہاں جب فاتحہ پڑھنے آیا تھا تو اسے آپ کی تربت کا پتہ چلانے میں بڑی وقت پیش آئی تھی، اب جو اسی صحن مسجد میں مزار کی پختہ عمارت سنگ سفید کی ہے، وہ مختصر ہونے کے باوجود نہایت دلکش اور دل کشا ہے، اور بعض اہل کشف کا قول ہے کہ اپنے اندر غیر معمولی کشش اور جاذبیت رکھتی ہے، مریدوں کی فہرست میں مخدوم نصیر الدین چراغ دہلی، امیر خسرو، امیر حسن علاؤ سبزی، شیخ مبارک گویا موٹی، مولانا فخر الدین زراؤٹی، شیخ شمس الدین عیسیٰ کے نام خاص طور پر ممتاز ہیں، ایک ضعیف روایت یہ ہے کہ مخدوم شرف الدین ابو علی قلندر پانی پتی بھی مرید تھے، خلافت مخدوم نصیر الدین حیدرآباد دہلی کوٹی،

(ب) تسمیہ

ہندستان کی دنیاوی فقر و تصوف میں ایک خاص شہرت و امتیاز
 سلسلہ عالیہ چشتیہ کو حاصل ہے کہ ان خواجگان چشت کے "پہچین پاک"
 نے اپنی تعالیمات و ہدایات اپنے ملفوظات کے قالب میں چھوڑ دی ہیں،
 مختلف مجلسوں میں جو کلمے ان کی زبان سے نکلتے تھے مریدان باصفا انہیں قلمبند
 کر لیتے اور مرتب کر کے انہی ملفوظات مبارک کو شائع کر دیتے۔
 مرشدوں کے ان ارشادات کو جمع اور مرتب کرنے والے خود اپنی اپنی نسبت
 پر صاحب ارشاد اور پانچ سلسلہ ثابت ہوئے! اور گو محمد شین کی سنی تاریخت
 اور سند متصل کا التزام ہم تصوف کی چیز نہیں، پھر بھی اپنے حدود کے اندر
 شیخ سے شیخ اسی طرح روشن ہوتی رہی، اور شیخوں تک پرانے سے پرانے جلتا رہا۔
 اکابر خواجگان چشت کے سلسلہ کے خاتم حضرت نظام الدین ہی ہیں، آپ کا
 زمانہ راتویں صدی ہجری کے اواخر اور آٹھویں صدی کے شروع کا ہے، آپ
 کے ملفوظات جمع کرنے کی سعادت ایک سے زائد مریدان بااخلاص کے حصہ میں
 آئی، چنانچہ دو الگ ملفوظات امیر حسن نے راجست، امین اور افضل القواد
 کے نام سے مرتب کئے اور ایک شیخ علی محمود جانداز نے در نظامی کے نام سے
 (یہ آخری ملفوظ اس نامہ سیاہ کے علم میں ابھی تک غیر مطبوع ہے) لیکن نظام الاولیاء
 کے تمام ملفوظات میں جو ملفوظ نسبتاً سب سے زیادہ مستند قرار پایا وہ فوائد القواد
 کے نام سے شیخ کے مرید بااختصاص میر حسن علاء سنجری کا جمع اور مرتب کیا ہوا ہے

سال ۱۹۳۲ء میں اس ملفوظ کا تلخیصی نسخہ معلومات سے لبریز سید علیم الدین مرحوم خادم آتش
 نظامی کے پاس دیکھنے میں آیا تھا اور ان کی عنایت سے اسی وقت اس سے کچھ نوٹ بھی لے لئے گئے تھے

اہل دل کے نزدیک یہ کتاب گویا چشتیہ بہشتیہ کے نظام تصوف کا ایک مکمل دستور العمل ہے،

شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں۔

آں کتاب در میان خلفاء مریدان
 شیخ نظام الدین دستور است
 یہ کتاب شیخ نظام الدین کے
 مجارین و مریدین کے درمیان
 بہ طور دستور العمل کے ہے،
 (اخبار الاخیار) ص ۷۸

اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں،

فوائد الفوائد دستور العمل سلوک است
 وہ غایت خوب ہر چند خردم
 ملفوظ جمع کردہ، لیکن آنقدر
 مقبول نیست (ملفوظات شاہ
 عبد العزیز ص ۳۳ طبع میرٹھ)
 فوائد الفوائد نہایت مختصر
 است و آں وقت دستور العمل بود
 مگر دیگر ملفوظات مشتبہ ست غالب
 کہ بنا شد (ایضاً ص ۸۱)

کتاب فوائد الفوائد ہر طرح معتبر
 ہے، اور اپنے زمانہ میں دستور العمل
 وہ چکی ہے، دوسرے ملفوظات
 بھی ہیں، مگر وہ مشتبہ ہیں،

اور یہ شہادتیں تو خیر بہت بعد کی ہیں، ایک معاصر عارف میر خٹک کا
 اعتراض ملاحظہ ہو :-

امروز آں فوائد الفوائد مقبول
 اہل دلان عالم شدہ است و
 دستور عاشقان گشتہ و شرق و
 فوائد الفوائد اس وقت دنیا کے
 اہل دل طبقہ میں مقبول ہو چکی ہے
 اور عاشقان الہی کی دستور العمل

غرب عالم گرفتہ (سیر الاولیاء)

بن چکی ہے، مشرق و مغرب میں

مشہور ہے، امیر خور و دہلوی ص ۳۸

طبع دہلی

نور امیر خسرو کی بابت منقول ہے، کہ رشک کے ٹھنڈے سانس کے ساتھ
فرمایا کرتے تھے کہ کاش میری تمام تصانیف حسن کے نام سے ہوتیں، اور یہ
ایک میرے نام سے (انجاء الاخیار، ص ۹۵، سیر الاولیاء، ص ۳۸) یہ بھی
روایت میں آیا ہے کہ حسن نے اس ملفوظ کو مرتب کرنے کے بعد خود مرشد کی
خدمت میں پیش کیا تھا، اور وہاں سے سند قبول پا کر انہ پند مل گیا تھا،
(خزینۃ الاصفیاء، جلد اول ص ۳۴۲)

حاصل ساری گفتگو کا یہ ہے کہ اہل سلوک کے حلقے میں فوائد گویا خود حضرت
پیش ہی کی کتاب ہے اور اس میں جو کچھ درج ہے وہ بس شیخ ہی کی تعلیمات ہیں
پیش نظر نسخہ، نو کشور پریس لکھنؤ کا مطبوعہ، متوسط تقطیع پر ۲۶۰ صفحہ کا ہے
اور پانچ حصوں میں تقسیم ہے،

حصہ اول ص ۱-۹۰ اس میں شعبان ۱۰۰۰ھ تا ذی الحجہ ۱۰۰۰ھ ۲۲ سال
کا ذکر ہے،

حصہ دوم ص ۹۰-۱۱۳ اس میں شوال ۱۰۰۰ھ تا شوال ۱۰۱۲ھ ۱۲ سال
کا تذکرہ ہے،

حصہ سوم، ص ۱۱۳-۱۱۵ اس میں ذیقعدہ ۱۰۱۲ھ تا ذی الحجہ ۱۰۱۳ھ ۱۵
جلسوں کا بیان،

حصہ چہارم، ص ۱۱۵-۱۱۶، اس میں محرم ۱۰۱۳ھ تا جب ۱۰۱۹ھ ۷
جلسوں کے مذاکرے ہیں،

حصہ پنجم ص ۲۱۸-۲۶۰، اس میں شعبان ۱۹۷۹ء تا رجب ۱۳۳۲ھ ۱۲۲۲ھ بمطابق

کے ارشادات جمع ہیں،

اس درمیانی وقفوں کے ساتھ ۱۵ سال تک پھیلی ہوئی مدت کی کل ۱۷۹ مجلسوں اور صحبتوں کے ارشادات درج ہیں، اور یہ گفتگوئیں شیخ کے ابتدائی زمانہ کی نہیں آخری زمانہ کی ہیں، شروع اس وقت ہوئی ہیں جب شیخ کی عمر ۷۰ سے متجاوز ہو چکی تھی اور ختم اس وقت ہوئی ہیں، جب شیخ کی وفات (ربیع الثانی ۱۳۳۲ھ) کو کل دو ڈھائی سال رہ گئے تھے،

کتاب خیال رہے کہ محض ملفوظ ہے تقریروں اور لکچروں کا مجموعہ نہیں اور ائمہ دین کے مختصر حلقہ میں شیخ کی زبان سے نکلے ہوئے حقائق و معارف، لطائف و نکات ہیں محاسب کی زد سے دور، قاضی شریعت کی گرفت سے باہر، اور پھر وقت اور مقام بھی کون؟ عہد رسالت سے سات سو سال کا بعد، اور وہ وقت جب ہندی اسلام طرح طرح کی عجمی اور ہندی رنگ آمیزیوں کا مجموعہ بن چکا تھا۔ اس حال میں اور اس ماحول میں خیال تو بیشک یہی قائم ہوتا ہے کہ پر و احکام شریعت کی کچھ بہت زیادہ نہ کی گئی ہوگی، اور عجب نہیں جو اس پرانے دین شریعت کے مقابلہ میں تھوڑے بہت ایک نئے آئین طریقت کی تلقین کی گئی ہو۔

ان شبہات کے ساتھ کتاب کھولے تو نظر چند ہی سطروں کے بعد اس عبارت

پر پڑتی ہے، اور پڑتے ہی جم جاتی ہے، کہ

ایک روز نزکیہ نفس پر گفتگو تھی ارشاد
ہوا کہ کمال ان چار چیزوں کا پیدا ہوتا ہے
کم کھانے سے، کم بولنے سے، کم ملنے

سخن و نزکیہ افتاد، بلفظ مبارک
راند کہ کمال مرد در چہار چیز می شود
قلۃ الطعام و قلۃ الکلام و

قلۃ البھتہ مع الانام وثالثۃ المنام (۱) جلنے سے اور کم سونے سے،

لیجئے۔ نہ یہ ارشاد ہوا کہ "عرس" خوب دھوم دھام سے کیا جائے، نہ یہ کہ باجہ گاجہ کا زور ہو، نہ یہ کہ ترتیوں پر چادرول اور مٹھائیوں کا ڈھیر لگا دیا جائے، اور نہ یہ کہ مزارات کے خصال کو پیا جائے اور آنکھوں سے لگایا جائے، بلکہ سیدھی سادی وہی باتیں بتا دیں جو اس سے قبل دنیا کے سب سے بڑے معلم و مرشد (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے اتباع میں دوسرے ہادیان طریقت ہی بتا گئے تھے، یعنی وہی کم خوری کم سخن، کم آمیزی اور کم خواہی،

جامع ملفوظات نے کتاب کے شروع میں یہ قاعدہ رکھا ہے کہ ہر مجلس میں جب جب اپنی حاضری کا ذکر کیا ہے، تو وقت حاضری بھی بتائے گئے ہیں، لیکن وقت کی تعیین بجائے گھڑی اور پل کے، نماز کے حساب سے کرتے گئے ہیں، یعنی قبل نماز یا بعد نماز کو یا نظام الاولیاء کے نظام اوقات کا محور یا مرکز جو کچھ تھی نماز ہی تھی، بعد کی مجلسوں میں اس تصریح کا التزام، غالباً غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیا ہے، لیکن ساری مجلسوں میں اتفاق سے اور کبھی کبھی نہیں بلکہ بار بار اور کثرت سے جن چیزوں کا ذکر ملتا ہے وہ نماز اور روزہ ہیں، اور نوافل و سنن اور قرآن اور تراویح اور پھر احترام شریعت و اتباع سنت کی تاکیدیں فقر و تصوف، شیخ کی نظر میں، نرے دھند و حال، ذوق و کیف کا نام نہ تھا، بلکہ ظاہر و باطن دونوں کی آراستگی کا نام تھا، اس تصریح کے ساتھ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جن کا ظاہر آراستہ ہوتا ہے، لیکن باطن خراب اور وہ متعبد کہلاتے ہیں کہ گویا طاعت بہت کرتے رہتے ہیں، لیکن دل اُن کا دنیا ہی میں پھنسا رہتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جن کا ظاہر خراب ہوتا ہے، اور باطن آراستہ اور یہ مجذوب کہلاتے ہیں، کہ گو اُن کا دل حق سے اٹکا ہوتا ہے، تاہم یہ عمل سے

محرّم ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ظاہر و باطن دونوں ہی شراب ہوتے ہیں، اور یہ عوام کا لالعام ہوتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں کہ ان تین طبقوں کے علاوہ چوتھا طبقہ و بعضے را ظاہر و باطن آراستہ ان کا ہوتا ہے جن کا ظاہر و باطن دونوں آراستہ ہوتے ہیں

وطائفہ کہ ہم ظاہر ایشاں آراستہ جن کے ظاہر و باطن دونوں آراستہ
 باشد ہم باطن آں مثلخ اند (۱۳۱) ہوتے ہیں، یہی لوگ مثلخ (نقراؤ) ہیں
 اہل طریق اتنا ہی نہیں کہ عموماً و عادتاً احکام شریعت کے پورے پابند رہتے
 ہیں بلکہ کسی حال میں بھی فرائض کو ترک نہیں ہونے دیتے، استغراق و تحیر کی ایک
 منزل ایسی آتی ہے کہ یہاں پہنچ کر اگر تکلیفات شرعی کے ساتھ ہونے کا دعویٰ
 کیا جائے، تو عجب نہیں کہ چل چائے، لیکن نظام الاولیاء کی قوت ایمانی کو اتنی
 رعایت بھی گوارا نہیں، ایک بار مجلس میں ایسے متحیروں کا ذکر ہوا جو دنیا و مافیہا
 سے بالکل بے خبر رہتے ہیں، ایک صاحب نے اپنا مشاہدہ عرض کیا کہ فلاں مقام پر
 میں نے چند تحیروں کو دیکھا جو آسمان کی طرف ٹھٹھکی لگائے برابر عالم حیرت میں رہا
 کرتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تو ہوش میں آکر نماز پڑھ لیتے تھے، اور
 اس کے بعد پھر اسی عالم تحیر میں واپس پہنچ جاتے تھے، خواجہ نے اس کی تصدیق
 فرمائی اور ارشاد ہوا۔

بھینس باشد کہ گفتی، اگرچہ شب روز
 متحیر باشد اما نماز ایشاں فوت
 نہ شود، از بہت اس تحیر حکایت
 شیخ الاسلام حضرت قطب العالم
 خواجہ قطب الدین بختیار رادشی
 بشاک ایسا ہی ہو گا جیسا تم نے
 بیان کیا، تحیر میں دن رات رہیں
 لیکن انکی نماز چھوٹنے نہیں پاتی، اس
 سلسلہ میں شیخ الاسلام حضرت خواجہ
 قطب الدین بختیار رادشی کے تحیر کی

فرمود قدس سرہ کہ اور کچھ نہیں
 چہار شبانہ روز تحیر بود در وقت
 حکایت بیان فرمائی کہ وفات
 کے وقت مسلسل چار شب درود
 نقل (ص ۱۳۷)
 اُن پر تحیر طاری رہا،

خواجہ قطب الدین بختیار کے وصال کی حکایت عام طور پر مشہور ہے یعنی
 محفل سماع پر پانچویں، نوبت جب غزل کے اس شعر کی آئی کہ
 تشنگانِ تحیر تسلیم رہا ہر زمان از غیب جانے دیکر است
 تو قطب عالم کی حالت متغیر ہونا شروع ہوئی جب خانقاہ سے گھر لائے گئے تو
 مدہوش و متحیر تھے بس یہی کہہ جاتے تھے کہ ہاں اسی شعر کی تکرار کئے جاؤ۔ آگے
 کا حال خود شیخ کی زبان سے سنئے :-

بیم بیت پیش آدمی گفتند
 اور کچھناں متحیر می بود، چوں وقت
 نماز در آمد نماز می گزارد باز
 ہمیں بیت بگویانند، حالتی
 حیرتے پیدا می آمد چہار شبانہ روز
 ہم بریں حال بود، شب پنجم
 رحلت نمود (ص ۱۳۷)
 اسی شعر کی تکرار برابر انکے سامنے
 ہو رہی تھی، اور وہ اسی طرح مدہوش
 تھے، جب نماز کا وقت آتا نماز پڑھ
 لیتے اور پھر اسی شعر کی تکرار کرنے
 لگتے، اور حال و حیرت کا عالم ان
 پر طاری ہو جاتا، چار شب درود
 برابر یہ حالت رہی، پانچویں شب
 کو انتقال فرمایا،

اللہ اللہ! کس درجہ کا اہتمام اتباع شریعت کا تھا، یعنی مدہوشی میں
 بھی ادا کئے فرائض کا ہوش ! ایک مستی اور مدہوشی اس خواجہ
 چشت کی تھی کہ اپنے کھانے پینے، سونے جاگنے، اڑھنے پہننے، زندگی و مریدیات
 زندگی کی طرف سے بکسر مدہوش و بخیر، لیکن اللہ کے باندرجے ہوئے فرح

کے لئے باہوش و باخبر اور ایک مستی آج کے "مستوں" اور "فلن دروں" کی ہے کہ اپنے ہر آرام و آرائش بلکہ لطف و لذت کا ہوش اور صرف اللہ کے باندھے ہوئے قرآن کے باب میں مدہوش و بے خبر!

شیخ جس وقت التفات و شفقت خاص فرماتے اُس وقت بھی تاکید طاعت و عبادت ہی کیا کرتے، جامع ملفوظات کہتے ہیں کہ ۱۵ شعبان ۱۲۸۷ھ کو جب حضوری نصیب ہوئی تو۔

بندہ کو اپنے پاس طلب فرمایا اور	بندہ را پیش طلبید، فرمود کہ باید
ارشاد کیا کہ ہمیشہ طاعت و عبادت	که مشغول پوستہ به طاعت و
میں اور ادو و عبادوں کے ذریعہ سے	عبادت باشی و بہ اور ادو و ادعہ
مشغول رہو، خواہ کتب مشائخ	اگرچہ ہم مطالعہ کتاب مشائخ
ہی کا مطالعہ ہو، بہر حال مشغول	باشی، مشغول باشی و بیکار نہ
رہو، بیکار نہ رہو،	باشی (ص ۲۱)

اسی طرح ۲۹ جمادی الاخریٰ ۱۳۱۷ھ کی مجلس کے تحت میں ذکر ہے کہ سعادت قدوسی حاصل ہوئی، نماز جماعت کے فضائل کا تذکرہ ہوا، بندہ سے ارشاد ہوا کہ نماز باجماعت ہی پڑھنی چاہیے، بندہ نے عرض کیا کہ مکان کے قریب مسجد تو ضرور ہے، لیکن مکان سے اٹھ کر اگر ہم وہاں جائیں تو گھر پر کوئی کاغذ، کتاب وغیرہ کی حفاظت کے لئے موجود نہیں رہتا، اس لئے مکان ہی پر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، ارشاد ہوا کہ جماعت سے ضرور پڑھنا چاہیے، اور بہتر یہی ہے کہ مسجد میں پڑھی جائے " (ص ۲۱)۔

آج کتنے چشتی "مشائخ" کے ہاں نماز ہی سرے سے ضروری ہے! جماعت کی تاکید اور مسجد کی اہمیت کا ذکر ہی کیا!

ایک اور موقع پر حضرت سلطان المشائخؒ ایک بزرگ کے حوالہ سے فرماتے ہیں کہ اور ادو شیعہ نماز و روزہ ان سب کی مثال دیگ کے مصالحہ کی ہے، اور دیگر کا گوشت ترک دینا ہے، سو جس طرح محض نمک اور گھی اور مصالحہ ڈال دینے سے قورمہ نہیں تیار ہو سکتا، جب تک گوشت بھی نہ ملا یا جائے، اسی طرح حب دنیا کے ترک کئے بغیر سارے اعمال بے نتیجہ ہیں، لیکن جس طرح گوشت اگر موجود ہے تو سب کچھ موجود ہے، اسی طرح ترک دنیا اگر موجود ہے، تو اہل طریق کے ہاں بجائے خود کافی ہے۔ ————— آج سجاوگی

اور گدی نشینی کے لئے مقدمہ لڑنے والے پیر زادے اور نذر و نیاز اور
چڑھاوے کے تقسیم کے لئے لاکھیاں چلانے والے، فوجداریاں کر ڈالنے
والے مشائخ زادے ایسے ملفوظ کے لئے کیا کہیں گے؟

لیکن خود ترک دنیا کا مفہوم بھی سمجھ لیتا چاہئے، ایسا نہ ہو کہ یہ جوگ
اور رہبانیت کے مترادف قرار پایا جائے، شیخ فرماتے ہیں۔

ترک دنیا آں نیست کہ کسی خود
را برہنہ کند مثلاً لنگوٹ بہ بندہ
و بخشید۔ ترک دنیا آں نیست
کہ لباس بہ پوشد و طعام بخورد
اما آنچه میرسد و ابدار و بہ جمع
او میل نہ کند و خاطر را متعلق چیز
نہ آرد ترک دنیا است (ص ۹)

دنیا ہی،

ان اور ان میں یہ بار بار آچکا ہے کہ طریقت، شریعت سے جدا غمزدہ ہے

لیکن اس کی مخالفت نہ اسی نہیں، بلکہ شریعت ہی کے مغز یا عطر یا روح کا نام طریقت ہے، فقہاء نے شریعت کے ظاہری پہلو کو لے لیا، اور فقہاء نے اپنی نظر باطنی پہلو پر جمائے رکھی، شیخ کے ملفوظات میں اس خیال کی تکرار ملتی ہے،

ایک روز شیخ جمال الدین تبریزی کی حکایت بیان فرمائی کہ آپ سیاحی کرتے ہوئے بدایوں وادہ ہوئے اور یہاں قیام فرمایا، ایک روز قاضی شہر کے مکان پر ملنے گئے، خدمت گاروں نے کہا کہ ابھی قاضی صاحب نماز میں مشغول ہیں، شیخ نے تبسم کے ساتھ فرمایا، قاضی صاحب نماز پڑھنا جانتے بھی ہیں؟
 دوسرے دن قاضی صاحب شیخ کی قیام گاہ پر آئے، اور بولے۔ "کل آپ نے یہ کیسے کہہ دیا تھا کہ قاضی نماز پڑھنا جانتے بھی ہیں؟ میں تو مسائل و احکام نماز پر کتاب میں لکھ چکا ہوں۔" شیخ نے کہا "عالموں کی نماز دوسری ہوتی ہے، اور فقیروں کی دوسری۔" قاضی صاحب بولے "کیا فقیر کوئی اور قرآن پڑھتے ہیں؟ یا کعبہ اور مسجد کسی نئے طریقہ پر کرتے ہیں، شیخ نے فرمایا کہ عالموں کی نماز بس اسی قدر ہے کہ کعبہ کو نظر میں کر لیا، یا اگر دور ہیں تو جہت کعبہ کو، اور اگر اس کا بھی پتہ نہ چل سکا تو اندازہ سے جہت کعبہ کو تصور کر کے نماز شروع کر دی، لیکن دہریشوں کی نمازیوں میں نہیں ہوتی، وہ جب تک عرش الہی پر نظر نہیں جھانکتے نماز نہیں شروع کرتے۔" (صفحہ ۲۲۹-۲۳۰)

آج کے بدعت نواز حال قال والے صوفیوں کو، وہ حضور قلب والی نہ مہی، وہ تانی صاحب والی ظاہری نماز بھی نصیب ہے۔

مدت سے ایک لفظ "عشق و محبت" کا گڑھ لیا گیا ہے، ترکیب عبادت بلکہ ہر نافرمانی کو اسی پردہ میں چھپایا جاتا ہے، لیکن خود یہ محبت اور سچی محبت

کیا ہے؟ اس کا جواب عاشقوں کے اسی سر دار کی زبان سے لیجئے، فرماتے ہیں:-
 صدق محبت متابعت ست
 سچی محبت پیروی ہی کا دوسرا نام ہے
 اور پھر فرماتے ہیں کہ محبت کا نقشہ جسم جانے کے بعد معصیت کی جرات ہی
 کیے باقی رہ سکتی ہے،

چوں کہ محب ایشاں شد ہر
 آئینہ متابعت ایشاں کند
 از نا شایستہ دور باشد، چوں
 این چنین شود ہر آئینہ گناہ نہ
 نویسند، آنگاہ فرمود کہ ما محبت
 حق در غلات قلاب باشد امکاں
 معصیت ست اماں چوں محبت
 در سوید از قلب در آید پیش
 اسکاں معصیت نہ باشد (ص ۱۹۹)

جب کوئی اُن سے محبت کرے گا تو
 یقیناً اُن کی پیروی بھی کرے گا اور
 اعمال نا شایستہ سے دور رہے گا اور
 جب ایسا ہوگا تو لامحالہ اس کے
 گناہ بھی نہ لکھے جائیں گے، پھر
 ارشاد ہوا کہ محبت حق جو تک خلاف
 قلب میں ہے گناہ کا امکان باقی
 ہے، لیکن جب محبت سوید از قلب
 میں گھر کر جاتی ہے تو معصیت کا
 امکان نہیں باقی رہتا (یعنی عاشق)
 صادق سے نافرمانی ممکن کیونکر ہو؟

آج کتنے مدعیان "حقیقت" کا راز اساز و سامان، ڈھول اور طبلورہ،
 تار اور ہار منہ سیم کی نغمہ سرا بیاں ہیں، اور تواریکی محفلیں اگر نہ جمیں تو پھر درویشی
 اور خصوصاً ہشتیت کا لطف ہی کیا رہا؟ لیکن ذرا شیخ کی آواز پر کان لگائیے،
 یہاں باجہ کے ساتھ سماع سرے سے جائز ہی نہ تھا،

کے از حاضرین گفت کہ ہمدریں
 روز ہا بعضے از درویشان آستانہ
 حاضرین محفل میں سے ایک شخص
 نے کہا کہ ایک روز آستانہ مبارک کے

دار در مجمع کہ جنگ در باب و
 مزایم بود در قصہا کہ دند و خواجہ
 ذکرہ اللہ بالخیبر مود کہ نیکو نہ
 کہ نہ اند، انجہ نام شروع ست
 ناپسندیدہ ست (ص ۲۳۴)
 حاضر باش بعض بدیش ایسے مجمع
 میں جس میں جنگ و رباب مزایم
 تھے، رقص کر رہے تھے، حضرت
 خواجہ نے فرمایا کہ بڑا کیا، جو شے
 شرعاً ناجائز ہے، وہ بُری ہے۔

جب نہ ویش لوٹ کر آئے تو ان پر گرفت ہوئی کہ اس مجلس میں باجہ بھی
 تھا، تم نے سماع کیسے سنا؟ اُنھوں نے جواب میں عرض کیا کہ ہم سماع میں اس
 قدر غرق دست ہو گئے کہ ہمیں باجہ کے ہونے نہ ہونے کا پتہ ہی نہ چلا حضرت
 خواجہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جواب لغو ہے، وہ عمل معصیت ہی لکھا جائیگا، (ص ۳۳۴)
 — آج ہر قسم کی قوالی کے لئے سماع اکابرِ حشت کو اکڑنا لینے والے خواجہ حشت
 کی یہ سختیاں اور زبردست جرحیں سن رہے ہیں؟

ایک بار کا ذکر ہے، ایک شخص نے اگر خدمت والا میں عرض کی کہ فلاں مقام
 پر آپ کے مرید باجہ کے ساتھ سماع سن رہے تھے، شیخ نے ناگواری کے ساتھ
 فرمایا، کہ ”بیجا حرکت کی ہے، کہ چکا ہوں کہ باجہ نہ ہو“ پھر اُسی کی تاکید و تصریح
 میں فرمایا کہ نماز اگر جماعت کے ساتھ ہو رہی ہو، اور جماعت میں عورتیں بھی شامل
 ہوں، اور نماز میں امام کو سہو ہوا ہو، تو مرد تو سبحان اللہ کہہ کر امام کو متنبہ کر سکتے
 ہیں، لیکن عورت اگر لقمہ دینا چاہے تو آواز سے نہ کہے، کہ آواز نامحرموں کے کان میں جائے گی
 بلکہ صرف ہاتھ پر ہاتھ مار کر امام کو متوجہ کر دے اور اس میں بھی یہ احتیاط رکھے کہ متصلی، متصلی پر نہ
 مارے کہ یہ تنالی بجانے کی شکل ہو گئی اور وہ ابو میں داخل ہے، بلکہ متصلی کو دوسری متصلی کی
 پشت پر مارے تو جب ابو کے درجہ کی چیزوں میں یہ احتیاط ہے کہ دستک تک کی اجازت
 نہیں، تو باجہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے، (ص ۹۵) — ڈھول اور طنبورہ والی

تو ایلوں کی چوکیوں کے سر پرست "مشائخ" اب کیا فرمائیں گے؟
لوگوں نے کہیں سے سُن پایا کہ شیخ سماع سنتے تھے، اور بس اسی کو مطلق صورت
میں لئے پھرتے ہیں، شاید اس کی خبر ہی نہیں، کہ آپ کے ہاں قیہیں اور شرطیں
کیسی کیسی کڑی لگی ہوئی ہیں،

گفت ہر گاہ کہ چند چیز جمع شود
سماع انگاہ شنود، دآں چند
چیز چیست؟ سماع و سموع و
ستمع و آلہ سماع، انگاہ اس
تقسیم را فائدہ فرمود و گفت کہ
سماع گویندہ سنت آدمی باید کہ
مرد باشد و مرد تمام بود، کودک
باشد و عورت نہ باشد، سموع
انچہ می گویند، باید کہ ہزل و خشن نہ باشد
ستمع آں کہ می شنود از ہم باید کہ
برحق بہ شنود و علو از یاد حق باشد
آلت سماع چوں چنگ و رباب و
امثال آں باید کہ در میان نہ باشد
ایں چنین سماع حلال است (۱۵۴)

فرماتے تھے کہ سماع اُس وقت سُنے
جب یہ چند چیزیں اکٹھا ہو جائیں
اور وہ چند چیزیں ہیں کیا، ایک
سماع دوسرے سموع تیسرے ستمع،
چوتھے آلہ سماع، پھر اس تقسیم کی
شرح یوں فرمائی، سماع سے مراد
گانے والا ہو، اسے مرد بالغ ہونا
چاہیئے اور عورت نہ ہو، سموع
سے مراد کلام ہے، کلام میں ہزل و
خشن کی آمیزش نہ ہو، ستمع سے
مراد سننے والا ہے، اسے چاہیئے کہ
اللہ کے لئے سنے اور اس کا دل
یاد الہی سے لبریز ہو، اور آلہ
سماع مثل چنگ و رباب وغیرہ کے
کچھ نہ ہو جب یہ شرائط جمع ہوں،
جب جا کہ سماع جائز ہو گا،

آج عرس کے کتنے مجموعوں اور توالی کی کتنی محفلوں میں یہ شرطیں اور

قیدیں پوری نہ بھی آدھے درجہ میں بھی ملحوظ رہتی ہیں؛ کتنے سماع خانوں کی مجلسیں اس میسار پر پوری اترتی ہیں؛ لیکن اتنی شرطوں اور قیدوں والے سماع سے متعلق بھی ابھی قوال فیصل سننا ہوتا ہے،

سماع صوبتے سنت و زوال پر احرام	سماع تو محض آواز موزون کا نام
باشد؛ دیگر تحریک قلب ست،	ہے، محض اتنے کی حرمت کہ کوئی
اگر آں تحریک بہ یاد حق باشد	درجہ نہیں، لیکن ساتھ ہی قلب
مستحب ست اگر میل بہ فساد	کی بھی تو تحریک ہوتی ہے، سو اگر
حرام بود، (صلوات)	یہ تحریک اللہ کی یاد کی موجب
	تو مستحب ہے، لیکن اگر اس میں

خوابی کا جزو ہو تو حرام ہے،

جس سماع چشتیہ کی اتنی دھوم تھی، اُس کی کل حقیقت آپ نے دیکھ لی؟ سب بڑی اور تناکیری شرط یہ ہے کہ باجہ کسی قسم کا نہ ہو، تالیاں تک نہ بجنے پائیں پھر گانے والے بالغ مرد ہوں، عورتوں اور لڑکوں کے گانے کے جواز کی کوئی صورت ہی نہیں، پھر کلام بھی سرتاسر حقانی ہو، جذبات کو بھڑکانے والا نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سننے والا تمام سترمرد حق ہو، جذبات نفسانی سے لذت لینے والا نہ ہو، یہ سب شرطیں اکٹھی ہوں، جب جا کہ سماع درست ہوگا، صرف درست، واجب جب بھی نہیں، اور اگر شرطیں پوری نہ ہوں، تو حرام! باجہ ہوا تو حرام، سننے والے میں، سنائے والے

سہ پیشہ بدگوئیوں اور قوالوں کی کوئی گنجائش نہیں، محفل نظامی کے قوال تو امیر خسرو یا میر حسن جیسے لوگ تھے، کوئی مناسب سے فق چیشہ قوالوں کو ہے؟

میں کلام میں کہیں سے فسق کا دخل ہو گیا تو حرام! ————— آج کی
 چودھویں صدی و الا تصوف، پہلی صدی ہجری کے مطابق نہ سہی، کاشش
 اسی آٹھویں صدی ہجری کے ہندو تصوف ہی کے معیار کا ہونا!

---

(۱) منطق الطیر

(از شیخ فرید الدین عطار)

(الف) مصنف

مسلم و مستند کتب تصوف میں ایک بڑا حصہ کلام نظم کا ہے، نثر پر گفتگو ہو چکی، اب نظم کا سرسری جائزہ لیتا ہے، پہلے نمبر پر حضرت عطار ہیں، جن کا نام حکیم سنائی کے ساتھ ساتھ زبانوں پر آتا ہے،

اسم مبارک محمد بن ابی بکر ابراہیم، کنیت ابو حامد یا ابو طالب، لقب فرید الدین، تخلص عطار، عام زبانوں پر اسم مشہور فرید الدین عطار، ولادت مضافات فیثا پور میں ہوئی، مزار بھی وہیں ہے،

سنہ ولادت ۶۸۵ھ، سال وفات میں اختلاف ہے، نفحات الانس کی روایت کے مطابق ۷۶۲ھ، عمر کے بہت طویل ہونے پر سب تذکرہ متفق ہیں، سبب وفات بھی سب کو مسلم ہے، یعنی تائاریوں کے ماتھے سے جام شہادت نوش فرمایا۔

ابتداء میں ایک بڑے درخانہ کے مالک تھے، ایک روز اپنے کاروبار میں

سے ماخذ بہار نفحات الانس (جامی) (۲) تذکرہ ہفت آئینہ (امین رازی) (۳) تذکرہ الشعراء (دولت شاہ عمر قندی) (۴) معراج التواریخ (ولیم ٹامس ہیلی)

تھے کہ ایک فقیر نے آکر صدالگائی، کہ اس کے نام پر کچھ لادو، یہ کچھ خیر نہ ہوئے،
اس نے صد پر صدالگائی اور جب دیکھا کہ کچھ اثر نہیں ہوتا تو بولا ایسے دھندے
میں لگے ہوئے ہو، تو جان کیسے دو گئے؟ یہ بھجلا کر بولے "جیسے تم دو گئے" فقیر نے کہا
بھلا میری طرح کیا دو گئے؟ یہ کہا اور سر کے نیچے کشکول رکھ کر لیٹ گیا، زبان
سے لا الہ الا اللہ کہا اور روح پر داز کر گئی، شیخ کے قلب پر بڑا اثر پڑا دواخانہ
کھڑے کھڑے ٹسار دیا اور خود اسی وقت سے درویشی اختیار کر لی،

پہلے شیخ رکن الدین اسکان کی خدمت میں کئی سال بسر کئے، پھر سفر و زیارت
بیت اللہ کو نکلے، اور بہت سے مشایخ کی خدمت میں رہے، بالآخر شیخ مجد الدین
بغدادی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آگے چل کر سلوک و عرفان کے وہ مراتب طے
کئے کہ خود مرشد کے لئے باعث فخر ہوئے،

جلالت قدر کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے، کہ مولانا سے روم کے کلیات میں
شیخ کا نام گویا مقتدا و پیشوا کی حیثیت سے آیا ہے، اور ان کی عظمت کا بار بار اعتراف
ہے، مثلاً

گر د عطار گشت مولانا شربت از دست شمس بویں نوش

یا ایک اور غزل میں ہے

عطار روح بود و تنائی دو چشم اد مادر پس سنائی و عطار اندیم

یا ایک اور موقع پر ہے

ہفت شہر عشق را عطار گشت ماہنوز اندر خم یک کو چہ ایم

اسی تعظیم و احترام کے ساتھ شنیوی میں بھی جا بجا نام لیا ہے، اور ان کے
اشعار کو اپنے کلام میں ضم کیا ہے،

اور صاف جانتی لکھتے ہیں،

آں قدر اسرار توحید و حقائق اذوقا
 و مزاجید کہ در تنزیلات و غزلیات
 دے اندراج یافتہ در سخنان پیچ ازین
 طائفہ ثابت نمی شود جزا ہ اللہ سبحانہ
 عن الطالبین المتتابعین خیر الخیراء
 (نفحات صفحہ ۶۹)

توحید کے جتنے اسرار و نکات اور
 وجد و حال کے جتنے لطائف و حقائق
 عطار کیثنیوں اور غزلوں میں ملتے
 ہیں اتنے طبقہ صوفیہ میں اور کسی کے
 ہاں نہیں ملتے، اللہ انکو تمام طالبین
 عاشقین کی طرف سے بہترین جزا

عنایت کرے،

نظم و نثر میں تصنیفات بڑی کثرت سے چھوڑی ہیں، بعض روایتوں کے
 مطابق تو ان کی تعداد تیرائی سو توں کے ہم عدد یعنی ۱۴۴ ہے، قاضی نور اللہ
 شوستری نے مجالس المؤمنین میں یہی روایت اختیار کی ہے، چنانچہ کہتے ہیں
 ہماں خریطہ کش دارے فنا عطار کہ نظم اوست شفا بخش عاشقان جزا
 مقابل عدد سورہ کلام نوشت سفینہائے عزیز و کتابہائے گزیر
 اس بقدر اد کی صحت کا علم تو عالم مطلق ہی کو ہے، البتہ ذیل کی کتابیں
 مستند کہی جاسکتی ہیں، اور ان میں سے بعض تو بہت مشہور بھی ہیں،
 (۱) تذکرۃ الاولیاء، ۲ جلد (نثر میں قدمائے صوفیہ کا مفصل تذکرہ)
 (۲) منطق الطیر - (اسی پر تبصرہ آگے آتا ہے)

(۳) مصیبت نامہ (۴) اسرار نامہ (۵) الہی نامہ (۶) دیوان (۷) بیسر نامہ

(۸) پند نامہ (۹) وصیت نامہ (۱۰) خسر و گل (۱۱) شرح القلب

شیخ کی جانب منسوب ایک کتاب لسان الغیب کا قلمی نسخہ برٹش میوزیم (لندن)
 میں موجود ہے، لیکن اس کے جو اشعار مصنف کی شخصیت کے ثبوت میں پیش کیے
 گئے گئے ہیں، وہ خود اس امر کی دلیل ہیں کہ یہ کتاب شیخ کی نہیں، شیخ کا اہل سنت

ہونا اپنی جگہ پر ثابت ہے، اور یہ کلام کسی اہل سنت کا نہیں ہو سکتا،

مزاج میں خاکساری اور فروتنی جس درجہ کی تھی، اس کی شہادت تذکرۃ الاولیاء کے دیباچہ کی سطر سطر دے رہی ہے، اپنے کو سب سے زیادہ حقیر و ناچیز سمجھتے تھے، اور شاید یہ اسی انکار و تواضع ہی کی مقبولیت کا ثمرہ ہے کہ آج ان کا نام سرآمد عاشقاں و ہر تاج عارفان کی حیثیت سے زندہ و روشن ہے!

شہادت کا واقعہ تذکرہ میں یوں درج ہے کہ تاتاریوں کے سین ہنگامہ میں ایک سپاہی نے شیخ کو گرفتار کیا، ایک راہگیر نے بڑھ کر کہا کہ "دیکھنا، اس پیر مرد کو قتل نہ کر دینا، دس ہزار اشرفیاں نقد دیتا ہوں کہ ان کو چھوڑ دو۔" شیخ نے کہا "خبردار، اتنے پورے فروخت نہ کر دینا، میں اس سے کہیں زیادہ قیمت رکھتا ہوں" سپاہی خوش ہوا کہ دولت اس سے بھی بڑھ کر ہاتھ آئے گی، آگے بڑھے ایک اور شخص ملا، اس نے کہا کہ میاں سپاہی اس بوڑھے کو مجھے دے ڈالو، میں ایک گھٹا گھاس کا اس کے معاوضہ میں دیتا ہوں، شیخ بوئے، ہاں دے ڈال، کہ میری قیمت اس سے بھی کم ہے "سپاہی کے تن بدن میں آگ لگ گئی، کہ دس ہزار اشرفیاں سکتی ہوئی ہاتھ سے گسیں، اچھلا کر وہیں سناں سر تن سے جدا کر ڈالا! واللہ اعلم،

(ب) تصنیف

قدما رہی کے دور آخر میں بنیاد معارف روحانی و حقائق عرفانی کو نظم میں ادا کرنے کی پڑ چکی تھی، متوسلین نے اسے معراج کمال پر پہنچایا، سنائی، مغربی عراقی، نظامی، ابوسعید ابوالخیر، خسرو، جامی، یہ سب اس بحر کے شاد رہیں اور مولانا رومیؒ نے تو گویا زبان شعر کی الہامی بنادیا عطا رکھی اسی جماعت کے ایک ممتاز و مقتدر رکن ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ یہ رند سر مست جب میکدہ شعر میں قدم رکھتا تو

جہہ و دستار کا احترام کس حد تک ملحوظ رکھتا ہے،
 تذکرۃ الاولیاء کے بعد شیخ کی مقبول ترین تصنیف ہی منطق الطیر ہے، اس کی
 سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ مولانا نے روم کی شہرہ آفاق مثنوی معنوی کا نقش
 اول یہی مثنوی ثابت ہوئی، یعنی تذکروں میں یہ روایت صراحت کے ساتھ درج ہو کہ
 مولانا کے التفات خاص کے میر و جب حسام الدین چلی ہوئے تو ایک روز انھوں
 نے عرض کی کہ حضرت غزلیات کا مجموعہ بہت ہو چکا، اب کچھ توجہ مثنوی پر ہو، اور
 شیخ عطار کی منطق الطیر کی طرز پر کوئی مسلسل نظم ارشاد فرمائی جائے، ادھر
 فرمایش پر عمل فرمایش سے قبل ہی شروع ہو چکا تھا۔

مثنوی معنوی اور منطق الطیر کا وزن ایک ہے، موضوع ایک ہے، اور انسانوں
 سے اخلاق و معرفت کے درس حاصل کرنے کا اسلوب ایک ہے، مولانا نے عطار کا
 حق تقدیم اپنی مثنوی میں جا بجا تسلیم کیا ہے، اور جا بجا ان کے اشعار کو اپنے کلام
 میں ختم کرتے گئے ہیں،

مفنا میں کتاب کی ترتیب یہ ہے کہ حمد و نعت و منقبت خلفائے اربعہ کے
 بعد اصل قصہ کا آغاز ہے، انسان کے اشخاص (یا آج کی زبان میں کردار) بجائے
 انسانوں کے چند پرندے فرض کئے ہیں، ہر پرندہ، طوطی، مرغ، فاختہ، قمری، بلبل، باز
 وغیرہ، ایک روزیہ سب پرندے یکجا ہوتے ہیں، اور اپنا بادشاہ منتخب کرنا چاہتے
 ہیں، ہر ہر سمیرغ کا نام پیش کرتا ہے، اس پر دوسرے پرندے معترض ہوتے ہیں،
 ہر پرندہ ایک ایک اعتراض سنتا اور الگ الگ سب کو جواب دیتا ہے، آخر اس
 پیامبر حق و عرفاں (ہر پرندہ) کی تبلیغ و تفہیم سے تمام طیور شاہ شاہان سمیرغ کے حلقہ
 اطاعت و انقیاد میں آجاتے ہیں۔ سوالات وہی ہیں جو عموماً ہر طالب
 سالک کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے جوابات ہی جادہ سلوک و طریقت

کے مختلف مقامات ہیں،

لفظ منطق الطیر قرآن مجید ہی کی ایک آیت سے مانو ذہبے، ووسن سلیمان
داود قال یا ایہا الناس علّمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء (نمل، ۲۰) پھر
طیور سلیمان میں فہم و دانش میں سب ممتاز تھا، اس لئے شیخ نے طریقت کے حقائق و
معارف اسی کی زبان سے ادا کر لئے ہیں،

حدیث مفصل لکھی ہے، سب سے زیادہ زور بندہ کی بیچارگی، بے علمی و رہنمائی

پہ ہے،

لب بد و از عرش و ذکر سی پیرس   گرچہ یک ذرہ ہی پڑ سی پیرس
عقل تو چوں در سر موتے بد بوخت   ہر دو لب باید ز پر سیدن بد بوخت
کس نہ داند کہ یک ذرہ تمام   چند گویم کس نہ داند و السلام (ص ۳)
سمائے الہی "حکیم" و "لطیف" کی تجلیات حیرت انگیز ہیں، عقل بشری
حوادث فطرت کو دیکھ کر دنگ رہ رہ جاتی ہے، انبیائے کرام تک کو عجیب غریب
حالات میں رکھا گیا ہے۔

سوئے کنہ خویش کس را راہ نیست   ذرہ از ذرہ آگاہ نیست
در نگر اول کہ با کلام چہ رفت   عمر با باد و دریاں عالم چہ رفت
باز بنگر نوح در غرقاب کار   تاجہ بڑ دا از کافراں سال ہزار
یعقوب کی سرگردانی و گریہ دزاری، یوسف کی غلامی و اسیری، ایوب کی تھکشی
و برداشت مصائب، یہ چند نمونے ہیں باقی تقریباً تمام انبیاء کی زندگی طلسم ساز
فطرت کی انہی کرشمہ زائیوں کا ایک مسلسل منظر ہے، اور تو اور خود سر در انبیاء تک
کی حیات طیبہ اسی قسم کے خوارق فطرت سے لبریز ہے۔

عکبوتے را بہ حکمت دام داد   صدر عالم را در و آرام داد (ص ۴)

معرفت باری کی صورت صرف یہ ہے کہ انسان اپنی خودی کو اس ہستی مطلق
میں گم کر دے ۱۱

تو مباحث اصلا کمال این ست دیں   تو درد گم شود وصال این ست دیں
تو درد گم شود حلوے این بود   ہر چہ آں بنود فضوے آں بود (مثلاً)
اُن تک رسائی کا راستہ صرف یہ ہے کہ اپنی بے بسی، عجز کا اعتراف کیا جائے
بجائے خدا سے ڈرنے کے خود اپنے سے ڈرا جائے، اور بارگاہ ارحم الراحمین میں
بہ تضرع و الحاح مناجات کی جائے، کہ وہ اپنے درود محبت کا ایک ذرہ ہی عنایت
کر دے ۱۲

خلق ترسد از تو دمن ترسم ز خود   کہ تو نیکی دیدہ ام در خویش بد
لوگ تو تجھ سے ڈرتے ہیں لیکن میں اپنے ہی سے ڈرتا ہوں، اس لئے کہ تجھ
سے تجربہ تو بھلائی کا ہوا ہے اور اپنے سے تجربہ بُرائی کا ۱۳

اے فضیلت ناشدہ نامید کس   حلقہ داغ تو ام جاوید دیں
تیرے فضل و رحمت سے آج تک کوئی مایوس نہیں ہوا ہے، تیری ہی غلامی
کا داغ میرے لئے ہمیشہ کو کافی ہے ۱۴
ہر کہ خوش نیست دل بر درد تو   خوش بسادہ آنکہ بنود سر درد تو
جو دل تیرے درد سے لطف لینے والا نہیں، وہ نالائق کسی خوشی کے قابل
ہی نہیں ۱۵

ذرہ دردم وہ اے درمان من   نہ آنکہ بے دردت میر و جان من
اے میرے طیب درد محبت کا ایک ذرہ عنایت کر، کہ تیرے درد محبت کا نہ ہونا تو
میری جان کی موت ہے ۱۶

کفر کافر را و دین دیندار را ذرہ دردت دل عطار را (ص ۱۴)
 کافر کو کفر مبارک رہے اور دیندار کو دین اور عطار کو تیرے درد کا ایک شہ
 نعت گوئی شیخ عطار کا خاص جوہر ہے، کہنا چاہئے کہ اس صنف سخن کے
 مالک ہیں اخلص و نیاز کا رنگ لفظ لفظ سے پھوٹا پڑتا ہے۔

خواجہ دنیا و دین گنج و فنا	صدر و بدر ہر دو عالم مصطفیٰ
آفتاب شرع و دریائے یقیں	نور عالم رحمتہ للعالمین
خواجہ کونین سلطان ہمہ	آفتاب جان و امیاں ہمہ
پیشوائے ایں جہاں و آں جہاں	مقتدائے آشکار و درہنساں
خواجہ کنز ہرچہ کریم ہش بود	دہ ہمہ چیز از ہمہ درپیش بود
آفرینش را جز از مقصود نیست	پاکدامن تر از وجود نیست
عقل را در خلوت اورا نیست	علم نیز از وقت او آگاہ نیست
رفت موسی بر براط آسمناں	خلع نفیس آمدش از حق عتاب
باز در معراج شمع ذوالجلال	می شنید آواز نفیس بلال
موسی عمراں چوں آں دولت بدید	چاکر اورا چنین ستدرت بدید
گفت یارب امت او کن مرا	در طفیل ہمت او کن مرا ۱۵-۱۴

حضرات انبیاء کے درمیان تفاضل امتی کو زیب نہیں دیتا، بلکہ ایک حد کے
 کے آگے تو قطعاً ناجائز ہے، لیکن اگر انھیں حدود تک رہے تو شاید چنداں مضائقہ
 ہی نہ ہو۔

آگے مذاقب خلفاء اربعہ کا بیان ہے، بعض حلقوں میں عطار کو امامیہ شہر
 کرنے کی جو عجیب کوشش ہوئی تھیں، اور اس کی تائید میں جو لغو اشعار ان کی
 جانب منسوب کیے گئے ہیں، ذرا اس کو پیش نظر رکھ کر ذیل کی مدح صحابہ سنیہ کے

قابل ہے، ابتداً "افضل البشر بعد از انبیاء" سے ہوتی ہے۔

خواجہ اول کہ اول پارادست
 صدر دین صدیق اعظم قطب حق
 ہر چہ حق از بارگاہ کبریا
 آں ہمہ در سینہ صدیق رنجیت
 فاروق اعظم کی جلالت قدر کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہے،
 خواجہ شرع آفتاب شرع دیں
 ختم کردہ عدل و انصافش بحق
 آنکہ دارد بر صراط اول گذر
 ذوالنورین کی فضیلت مراتب پر روشنی ڈالنے کے لئے اشعار ذیل کافی ہیں
 خواجہ سنت کہ نور مطلق است
 آنکہ غرق قدس نیرناں آمدست
 رونقے کاں عرصہ کو نین یافت
 یوسف ثانی بہ قول مصطفیٰ
 اہل سنت کا عقیدہ صحیح ناقص و نامتتام رہ جائے گا اگر حضرت علی مرتضیٰ
 کے حضور میں عقیدت کا گلدستہ نہ پیش کیا گیا ہے

خواجہ حق پیشوا سے راہیں
 ساتی کوثر امام رہنا سے
 مرتضیٰ و مجتبیٰ زوج قبول
 مستندائے دین بہ استحقاق ادست
 کوہ علم و بحر علم و قطب دیں
 ابن علم مصطفیٰ شیر حدیث
 خواجہ مصمم داماد رسول
 مفتی مطلق علی الاطلاق ادست
 اس کے بعد شرح و بطل کے ساتھ کئی ورق اس موضوع کی تشریح کی ہیں کہ

جو لوگ خلفائے ثلاثہ سے تعصب رکھتے ہیں، وہ خود علی مرتضیٰؑ کی تعلیم و ہدایت کے مخالف بلکہ دشمن ہیں اور اس قول کی تائید میں آپ کی سیرت مبارک سے کئی واقعات نقل کئے ہیں،

ہر ہر پاپ و گنہگار حق تمام طور جمع ہونے پر انھیں دعوت دیتا ہے کہ سب اپنے کو سلطان مطلق کی حکومت و اقیاد میں لے آئیں اور یہ مرتبہ سلطانی حق سیمرغ کا ہے، ساتھ ہی وہ اس سیمرغ کے اوصاف بھی بیان کرتا ہے، ان صفات پر نظر کرنے سے سمجھ میں خود آجائے گا کہ سیمرغ سے کنایہ کس ذات عالی کا ہے اور افسانہ کے پردہ میں کن حقائق و معارف کی تلقین ہو رہی ہے،

نام از سیمرغ سلطانِ طہور	ادبہ از دیگ و ماز و دور دور
صد ہزار ال پردہ دارِ بیشتر	ہم ز نور و ہم ز ظلمت بیشتر
اود و عالم نیست کس راز ہرہ	کو تو اندر یافت از دے بہرہ
و اسما اود بادشاہ مطلق ست	در کمال عز خود مستغرق ست
نے بر درہ نے شکیبائی از دست	صد ہزار ان خلق سودائی از دست

پہنچ دانائے کمالِ اندید
یعنی وہ ہم سب کا بادشاہ ہم سب سے متصل ہے، ہم ہی ابوتہ اس سے بیگانہ ہیں، وہ لاکھوں پردوں میں ہے، اور اس کا وجود نور و ظلمت دونوں سے قبل سے ہے، کائنات میں کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس سے ہمسر ہی کا دعوا کر سکے، وہ سب کا ازلی و ابدی بادشاہ مطلق ہر وقت اپنے شان کمال میں غرق ہے، ہزارہا مخلوق اس غم میں پریشان ہے، کہ نہ اس تک رسائی کی راہ ملتی ہے، اور نہ اس کی طرف سے صبر کر کے پیچھا جانا ممکن ہے، نہ کوئی عقل اس کے کمال کو آج تک پہنچ سکی ہے، نہ کوئی آنکھ اس کے جمال سے مشرف ہو سکی ہے،

باقی ساری کتاب اسی حقیقت الحقائق، اسی ذات علی الاطلاق، اسی ہستی وراء الیوراء کی توصیف اور اس تک رسائی کی تدبیر اور منازل سفر کی تفصیل کی نذر ہو چند مضامین و مطالب بطور نمونہ درج کئے جاتے ہیں، یہی انداز ساری کتاب کا ہے،

راہ طلب و سلوک میں سب سے بڑا بہرہ نفس کا شوق جاہ و ترفع ہے، انسان بڑی بڑی ریاضتیں گوارا کرتا ہے، سخت سے سخت مجاہدے پھیل لے جاتا ہے، کہ خلق میں اُس کے زہد و عبادت کی شہرت ہو جائے، حالانکہ یہی شہرت جاہ اس سفر میں سخت ترین سنگ گراں ہے، شیخ شبلی ایک مرتبہ لوگوں کی نظر سے غائب ہو گئے بڑی تلاش کے بعد محنتوں (زنانوں) کے ایک گروہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ملے آنکھیں تراور ہوئے خشک، کسی نے حیرت کے ساتھ سوال کیا، آپ نے جواب دیا کہ جیسے یہ لوگ نہ عورت ہیں نہ مرد، میں بھی راہ دین میں نہ مرد ہوں نہ عورت، بد اعمالوں کی کثرت سے میری زندگی خود میرے لئے باعث شرم ہے، — عارف کو چاہیے کہ اسی طرح اپنے کو ذلیل و خوار رکھے۔

پہچو مردان ذل خود کن اختیار	کردہ بر استادگان عزت نثار
گر تو پیش آئی ز موئے در نظر	خوشین را از بتے سازی تر
مرح و ذمت گرفتار ت میکند	بنگرے باشد کہ ادبست می کند
گر تو حق را بندہ، بنگر مباش	در تو مردایزدی، آذر مباش
نیست مکن در میان خاص و عام	از مقام بندگی برتر مقام
چوں ترا صد بست بود در زیر دلق	چوں نمائی خویش را صوفی بہ خلق
اے محنت جامہ مردان مدار	خویش را ز پی پیش سرگردان مدار
ایک مرتبہ قاضی شہر کے پاس دو صاحب اپنے مقدمہ کا فیصلہ کرائے آئے	

دردنوں لباس اور ظاہر سے صوفی بنے ہوئے۔ قاضی انہیں تنہائی میں لے گئے اور
 بڑی غیرت دلائی کہ "جسم پر لباس تو یہ ترک و تسلیم کیا، اور دل بدستور من و تو کے
 جھگڑوں میں اٹکا ہوا، اگر دل ترک پر آمادہ نہیں، تو یہ لباس ہی پہننا کیا ضرر تھا۔
 "میں تزکیہ باطن کا دعویٰ نہیں رکھتا، محض مقدمات چکاتا ہوں، لیکن میں
 اس لباس سے شرمایا جاتا ہوں۔" یہ درویشی تو تمام ترک و تہلک کا سرور تھا،

در خصوص آمدند و در جفا
 قاضی ایشان را بہ کینے برد باز
 جامہ تسلیم در بر کردہ اید
 گر شما ہستید اہل جنگ و کس
 در شما این جامہ را اہل آمدید
 منکہ قاضی ام نہ مرد صوفی
 گر بہ دعویٰ عزم این میدان کنی
 نفس کی شقاوت کی کوئی حد نہیں، انسان کی نظر سے درد انگیز و عبرتناک
 واقعات کیسے کیسے ہر روز گزرتے رہتے ہیں، پھر بھی اسے عبرت حاصل ہوتی ہے
 نہ نصیحت کسی نے ایک مسن گورکن سے سوال کیا، کہ "تمہاری تو عمر قبروں کے
 کھودنے میں گزری یہ بنیاد کیا عجائبات نظر سے گذرے۔" جواب ملا کہ سب
 بڑا عجوبہ یہ ہے کہ ستر سال گور کنی کرتے ہوئے ہوئے اور اپنا نفس ایک لمحہ کیلئے بھی
 مردہ نہ ہوا اسے

یافت مرے گورکن عمرے دراز
 سائش گفتہ کہ چیرے گوئے باز
 تا چھوئے گور کنی در مخاک
 چہ عجائب دیدہ در زیر خاک

میں سب کی اور نہ دیکھنا کے دعویدار مقدمہ باز قسم کے شایع نے یہ حکایت سن لی ہے۔

گفت این دیدم عجائب حسب حال کیں رنگ نفسم میں ہوتا د سال
گور کردن دید و یک راحت نمود یکے ماں فرمان و یک طاعت نورد
سب سے زیادہ زور دینے کے قابل علائق دنیوی کا ترک ہے، حسب دنیا
حیات ایمانی کے حق میں زہر ہے، ۵

عجب دنیا ذوق ایمانت بہر د ارزدیش پر تو جہانت بہر د
چھیت دنیا آٹکائے حرص و آرز اندہ از فرعون و ز نرود باز
کار دنیا چھیت؟ بیکاری ہمہ چھیت بیکاری؟ گرفتاری ہمہ
ہست دنیا آتش افز و خست ہرزماں خلقے دگر را سوختہ (۵۸)
ایک مرتبہ حضرت عیسیٰؑ کھری زمین پر استراحت فرما رہے تھے اور ہر کے
نیچے ایک چھوٹی سی اینٹ ٹکیہ کے طور پر رکھ لی تھی، آنکھ کھلی تو دیکھتے ہیں، کہ
ابلیس پاس ہی کھڑا ہے، فرمایا، ملعون، تیرا یہاں کیا کام ہے؟ اس نے جواب
دیا، ”یہ اینٹ میری ملک ہے، ساری دنیا ہی میری ملک ہے، اور یہ اینٹ بھی
اسی کا ایک جزو ہے، آپ اس کو اپنے کام میں لائے، تو آپ نے خود ہی مجھ سے
توٹل پیر کیا حضرت نے یہ سنتے ہی اینٹ پھینک دی اور دوبارہ استراحت
کر لیٹے، ابلیس بولا، اب بیشک آرام کئے، اب میرا یہاں ٹھہرنے کا کوئی کام
نہیں رہا۔ (۵۹-۱۱۹)

ایک صاحب نے بعد نماز دعا کی کہ کار ساز عالم! میرے حال پر رحم کر۔
ایک دل جلا جل کر بولا، ”تم اور طلب رحمت! ہمہ وقت تو اپنی خود پرستیوں میں
مست ہو، مرکاں ہے تو عالی شان، درو دیوار ہیں تو زرنکار، کام کاج کے لئے
غلاموں کی کھپ کے کھپ کے محتاج، کینیزوں کی ضرورت اس پر مستزاد، خود پرستی
میں یہ الزام و اہتمام، اور اس پر نزول رحمت کی توقع و طلب؟ اگر واقعی جہنت

باری کی تمنا ہے تو پہلے اپنے کو غیر سے تو فارغ البال کرو
وَتَقَبَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِلًا ۝

تو زنا خود نہ گنجی در جہاں
منظرے سر بر فلک انرا شستہ
میں خرامی از تکبر ہر زماں
چار دیوارش بزر بنگاشستہ
وہ غلام دودہ کینزک کردہ راست
نیک بنگر تا تو بایں حملہ کار
جائے رحمت داری آخر شرم دار
روئے اکنوں می بہ گرداں از ہم
تاشوی قارغ چوں مرداں از ہم
مومن کو رحمت الہی کی طرف سے بایوس کھینچے نہ ہو جانا چاہیے، گناہ کیسے
ہی اور کہتے بھی ہوں، بہر حال رحمت درحیم کی رحمت ان سے وسیع تر ہے، یاس
تو صرف کافروں کا حصہ ہے، مومن کو چاہیے کہ ہر حال میں اس کی رحمت پر
بھروسہ رکھے اور اپنی طرف سے توبہ میں مشغول رہے،

اس مفہوم کو مختلف پیراء میں بار بار ادا کیا ہے، مثلاً کہیں یوں ہے
تو یقین می داں کہ صد عالم گناہ
بکرا حیاں چوں در آید موج زن
اور کہیں یوں ہے
از تفسیک توبہ بر خیزد ز راہ
محو گرداند گناہ مرد و زن

گر نہ بودے مرد را توبہ قبول
گر گنہ کردی در توبہ ست باز
کے بدے ہر گز رائے او ز دل
تو بکن کہیں در نہ خواہد شد فراز
گر یہ صدق آئی دریں رہ بکدے
صدقہ حمت پیش آید ہر دے (صلی)
اصل شے اخلاص و صدق نیت ہے، حدیث ہے کہ اگر شرک بھی اخلاص
کے ساتھ ہے تو عالم الغیب والشہادۃ کی بارگاہ سے بالآخر ہدایت نصیب
ہو کر رہے گی، شیخ حکایت لکھتے ہیں کہ ایک شب حضرت جبریل اپنے مقام

قرب میں تھے کہ حضرت قدس سے صدالبیک کی سنائی ملی، سمجھے کہ کوئی خاص مقبول بندہ اس وقت ذکر و عبادت میں مصروف ہے، اور اس کی پذیرائی ہو رہی ہے، جی میں آئی کہ اس کا پتہ لگائیے، دم بھر میں ہفت افلاک کا چکر لگا ڈالا، اس کا پتہ نہ چلا کہ کرۂ زمین کا رخ کیا، اس کا کونہ کونہ چھان ڈالا، پتہ پھر بھی نہ چلا اپنے مقام پر واپس آئے، دیکھا کہ حضرت قدس سے صدائے لبیک برابر چلی آرہی ہے، تلاش از سر نو شروع کی، اور اب کی بھی ناکام رہے، عاجز آ کر بارگاہ اعلیٰ میں عرض کی، حکم ہوا ملک روم میں جا کر دیکھو، آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بت کے آگے اس کی عبادت ہو رہی ہے، ونگ و حیران ہو کر عرض کی، یہ آخر کیا راز ہے کہ صریح بت پرستی پر یہ رحمت! جواب سنئے۔

حق تعالیٰ گفت بہت اودل یابہ

زانہی داند غلط کردست راہ
از نیازش خوشہمی آید مرا
زین نشان داؤنہمی باید مرا
گزر عجلت رہ غلط کرداں سقط
منکہ می دانم نہ کردم رہ غلط
ہم کنوں را پیش ہم تاپیش گاہ
لطف او خواہد شد اورا عذر خواہ
چنانچہ

معاً اس کا قلب روشن کر دیا گیا،
کشود کار کے مرتبے آنا فانا طے
کر ادے گئے اور مشرک و بت پرست

بات کہتے کہتے موصوفہ خدا پرست
ہو گیا،

شیخ کے نظام عمل میں سب سے بلند و مقدم مرتبہ، احکام الہی کے اتباع
کا ہے، ایک مرغ (زبان تمثیل میں روح) کی زبان سے سوال ہوتا ہے کہ
دیگر پر سید از دو کہ رہنمائے
چوں بود گر مرا می آیدم بجائے
من نہ دارم با قبول در دکار
می کشم فرمان او در انتظار
تعمیل ارشاد اور فرماں برداری
کے باب میں کیا ارشاد ہے؟
مجھے اختیار و انکار سے سرکار
نہیں، میں تو محض اتباع امر
کرنا چاہتا ہوں۔

دہدہ پیغمبر حق کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ

گفت نیکو کردی اس مرغک سال
مرد را ندین بیشتر بنو د کمال
کے بری جاں گر تو آبخا جاں بری
جاں بری گم تو بہ جاں فرما بزی
ہر کہ فرماں بردار خدا لاں پرست
از ہمہ دشوار با آساں پرست
طاعتے با امر گر یک ساعت است
بہتر از بے امر عمر طاعت است
اس سے بلند تر کوئی بھی مرتبہ نہیں یہ
مرتبہ اور سارے مرتبوں سے اعلیٰ و
افضل ہے تعمیل امر میں ایک
ساعت کی بھی طاعت ساری عمر کی
طاعت گزار یوں اور مجاہدوں سے
بہتر ہے جو اپنی مرضی اور رائے سے
کئے جائیں،

(صفحہ ۱۳۹)

انسان بندہ ہے، اس کا کمال یہی ہے کہ بندگی میں کمال پیدا کر دکھائے،
بندگی میں باشد و دیگر جو کس
تو خدائی می کنی نے بندگی
بندگی انگذگی لے، بیج کس
کے شود ممکن تر انگذگی

مقبولیت اور برگزیدگی کا دعویٰ آسان ہے، لیکن اس دعویٰ پر دلیل
بھی کمالِ عبودیت و انگندگی ہے۔

بندہ آں نبود کہ از رے گران می زند در بندگی پیوستہ لات
بندہ دقت امتحاں آید پدید امتحاں کن تا نشاں آید پدید
کتاب اول سے آخر تک تمام ہو گئی، کہیں ذکرِ شانوی بلکہ ضمنی حیثیت
سے بھی نہ دھوم دھام والے عرسوں کا کیا اور نہ پر شکوہ قوالیوں نہ مزار کی
چادر وں کا، نہ قبے اور گنبد کا، اور نہ بیسیویں دوسرے گڑھے ہوئے رسوم
صوفیہ کا۔

(۸) لواشع

(ملا نور الدین عبدالرحمن جامی)

مصنف (الف)

ملا جامی کا زمانہ وفات نویں صدی ہجری کے اختتام کا ہے، اس لئے انھیں دور متوسطین کی آخری یادگار کہہ سکتے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے کہ تصوف ایک مستقل نظام کی حیثیت اختیار کر چکا تھا، اور اسلام کی سادہ تعلیم میں فلسفہ اور غیر مذہب کی آمیزش اچھی طرح ہو چکی تھی،

اسم گرامی قول مشہور کے مطابق نور الدین عبدالرحمن تھا، سفینۃ الاولیاء کی روایت ہے کہ اصل نام عماد الدین تھا، مشہور نام نور الدین ہو گیا، والد کا نام ایک روایت میں احمد بن محمد وشتی آیا ہے، دوسری میں نظام الدین احمد وشتی، دشت اصفہان کے ایک محلہ کا نام ہے،

ولادت قصبہ جام میں ہوئی، کچھ اس مناسبت سے، اور کچھ اس لحاظ سے بھی کہ شیخ الاسلام احمد جام کی عقیدت کا جام نوش فرمایا تھا، اپنا تخلص جامی قرار دیا، خود فرماتے ہیں:-

لے ماخذ:- (۱) نفحات الانس (جامی) (۲) سفینۃ الاولیاء (دارالشکوہ)

رس مفتاح التواریخ (سریل)

مولد م جام در ششہ قلم
 جرم در جمدہ اشعار
 جرمہ جام شیخ اسلامی ست
 بد معنی تخلص جامی ست
 تخلص اس قدر مقبول ہوا کہ لوگ نام بھول گئے، عام زبانوں پر صرف
 جامی یا ملا جامی رہ گیا،

تاریخ ولادت بالاتفاق ۲۳ شعبان ۸۱۸ھ (نومبر ۱۲۱۴ء) ہے
 اور تاریخ وفات بہ روایت قوی ۱۸ محرم ۸۹۸ھ (۹ نومبر ۱۴۹۳ء) ہے
 ایک ضعیف روایت ۱۵۰۰ھ سے متعلق بھی ہے، وفات شہر ہرات میں ہوئی،
 بیت سلسلہ نقشبندیہ میں مولانا سعد الدین کاشغری سے لکھی، بچپن میں
 پانچ سال کے بھی سن سے پہلے، خواجہ محمد یار جانا نقشبندی کی زیارت سے مشرف
 ہوئے، طریق روحانیت کی تحمیری قلب میں اسی وقت سے ہو گئی، ۶۵ سال
 کی عمر میں جب نفحات الانس کی تالیف میں مشغول ہوئے ہیں، اس واقعہ کا
 تذکرہ اس انداز سے کرتے ہیں، کہ قلم سے گویا سیاہی کے بجائے عقیدت کے قطرے
 ٹپک رہے ہیں، ۸۶۲ھ تھا کہ آخر جمادی الاول یا آغاز جمادی الآخر میں خواجہ
 موصوف جام سے گزر رہے تھے، خلقت گروہ در گروہ نذر اخلاص و عقیدت
 پیش کرنے حاضر ہو رہی تھی، ملا جامی کے والد ماجد نے اس خور و سال بچہ کو
 خواجہ کی پالکی میں لاکر بٹھادیا، خواجہ نے التفات خاص فرمایا، اور ایک سیر
 مصری عنایت کی، اس سرگزشت کو قلمبند کرنے کے بعد لکھتے ہیں:-

”امر دوزاں شصت سال است کہ ہنوز صفائی طلعت منور ایشاں

در دل من و ہمانا کہ رابطہ اخلاص و اعتقاد دارادت و محبت کہ این

فقیر نسبت بہ خاندان خواجگان قدس اللہ تعالیٰ رواہم واقع

ست بہرکت ایشاں بودہ باشد و امید می دارم کہ بہ من ہمیں رابطہ
در زمرہ مجاہد و مخلصان ایشاں محشور گردم (نجات، ص ۲۹-۳۰)
مگر سب سے زیادہ ارتباط و اختصاص شاید خواجہ عبید اللہ احرار کے
ساتھ تھا ان کا تذکرہ نفحات اور اپنی دوسری کتابوں میں کمال عقیدت و
تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔

علوم ظاہری کی تعلیم ہرات میں پائی، استادوں میں نام ملا جنید، خواجہ علی
سمرقندی و قاضی روم سمرقندی کے ملتے ہیں، طالب علمی کے زمانہ میں بڑے
ذہین اور بڑے قوی الحافظ تھے، ذکاوت، جودت ذہن، قوت حافظہ، ان
سب کے عجیب و غریب واقعات تذکرہ میں ملتے ہیں، شوخ و طریف بھی
تھے۔ اس کا ثبوت آج تک بہارستان کے صفحات دے رہے ہیں۔

”حضرت مولانا انہم و طبعے کہ بود بالاترا از آل من باشد و بسیار
خوش خلق و خوش تکلم و شگفتہ بودند و مطایبہا لطیف می

فرمودند“ (سفینۃ الاولیاء)

تصانیف کی تعداد لفظ جام کے ہم عدد ۴۴ ہے، مشہور یہ ہیں:-
یوسف و زلیخا، تحفۃ الاحرار، سحرة البرار، نفحات الانس، شواہد النبوة،

لوائح بہارستان، شرح کانیہ اور کلیات،

مرید سلسلہ نقشبندیہ میں تھے، لیکن طبیعت پر ذوق و وجد حشیشہ کا
غالب تھا، ”ہمیشہ در ذوق و وجد می بودہ اند“ (سفینہ) اور شاید اسی لئے
سماع سے بھی محترزنہ تھے،

مثنوی، غزل، قصیدہ و غیرہ نظم کہ ہر صنف پر قادر تھے، اور مدح تشبیب،
مہرست، توحید، و غیرہ ہر مضمون کے مالک تھے، سب سے بڑھا چڑھا رنگ

نصرت کا تھا۔ اس جوش و خروش کی نصرتیں فارسی میں کمتر کسی کی ملیں گی،
 مرتبہ کمال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ خود ان کے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ
 ”شہساز ہمارے جنگل میں آپھنسا ہے۔“ (سفینہ) خواجہ عبید اللہ احرار اتنی تعظیم
 برتتے کہ اپنے خطوط کو فقط ”عرضداشت“ سے تعبیر کرتے اور اکثر فرماتے تھے کہ
 ”خراسان میں تو آفتاب موجود ہے، لوگ اُسے چھوڑ کر مادر النہر کے چراغ
 (یعنی میرے پاس) کیوں آتے ہیں۔“ گویا آج بھی کو آفتاب ٹھہراتے اور اپنے کو
 چراغ۔

احوال و کرامات کے انخوار میں خاص اہتمام تھا، جہاں تک بس چلتا کسی پر
 اپنے مرتبہ کمال کو نہ ظاہر ہونے دیتے، بالائیمہ مرجع خلافت تھے،
 ”مقبول عالم و مقتدائے مادر النہر و خراسان و پیشوائے زمانہ بودہ اند
 و سلطان حسن بایقرا ا کمال عقیدت و نیاز مندی بخدمت ایشان بود۔“
 (سفینہ)

سلطان اور امراء کی عقیدہ مند یوں کے مرکز تھے،
 ”در عہد سلطان ابوسعید یہ خدا شناسی و خدا پرستی شہرت یافتہ مقبول
 خاص و عام گشت، و در عہد سلطان حسن بایقرا بیشتر از بیشتر قبول نصرت
 و امیر علی شیر غاشیہ (نقاد اور دوش جہاں می داشت۔“ (مقتلح التواریخ)
 خانہ کعبہ کی زیارت کو گئے، تو آمد و رفت و دونوں موقعوں پر قبول عام
 نے قدم قدم پر استقبال کیا، ایک مرتبہ دمشق میں مقیم تھے کہ سلطان روم کا
 قاصد یا پھر ارشرفیوں کی نذر لے ہوئے، اس درخواست کے ساتھ ہوشیاری
 قسطنطنیہ بھی شرف قدم سے مشرف ہو جائے، مولانا قاصد سلطانی کی آمد کی
 خبر پا کر قاصد کے در و در سے قبل ہی تبریز چل کھڑے ہوئے تھے، یہاں حاکم

کردستان حسن بیگ کی نیاز مندیاں زنجیر پا ہونے لگیں، بہ مشکل تمام اجازت لے کر خراسان پہونچے۔ یہاں پہونچے تو یہاں بھی نذرانوں کے انبار نے خیر مقدم کیا،

(ب) تصنیف

لاسٹہ کے لفظی معنی شعاع درخشاں کے ہیں، مجازی معنی تختہ عمل یا روزنامہ کے ہیں، لواسٹہ اس کی جمع ہے، لواسٹہ جامی چند لاسٹوں کا مجموعہ ہے، کل تعداد نسخہ نو لکھتیری کے مطابق ۳۴ ہے، اور نسخہ لندن کے مطابق اس سے کم، قدما، فن کی تصانیف کی طرح سلوک کے علم و عمل پر یہ کوئی جامع و مبسوط رسالہ نہیں، بلکہ صرف فلسفہ تصوف سے متعلق چند لطائف و اشارات کا مجموعہ ہے، زمانہ تالیف وہ ہے، کہ یونانی مشرکوں کے فلسفہ کو مسلمانوں میں رائج ہوئے کئی سو سال ہو چکے ہیں، اور اشرافیت، دشائیت، تناسخ و حلول، عقل کل اور ہیولی اور اسی طرح کے خاک بلا، کیسے کیسے عقائد و ادہام، یونانی، مصری، ہندی، ایرانی فلسفہ نجوم اور جوج کے اثر سے اسلامی مدرسوں اور خانقاہوں میں داخل ہو چکے ہیں، اور خود مسلمانوں کے اندر شیخ الاشراق، اور طوسی اور فارابی اور ابن سینا اور ابن رشد جیسے "معقولی" بڑی تعداد میں پیدا ہو چکے ہیں، اور ان کے خرافات توحید کے خاندان کے گھر گھر پھیل چکے ہیں،

اسلامی تصوف اب قرآن و سنت پر عمل کا نام نہ تھا، جنید و ذوالنون کا تصوف صحابہ کرام کی تقلید تھی، ان کے عقائد و اعمال ابو بکر و علی کے عقائد و اعمال تھے، اب دور وہ تھا کہ ہر چیز "عقلی بن چکی تھی، شیخ ابن عربی اور ان کے شاگردوں کے طفیل میں سلوک بھی ایک "فلسفہ" تھا، اور اس کے خاص خاص نظریات

تھے، اور بڑے بڑوں کی خالقانہ اور تکیے اب ایسے ایسے عقائد اور اعمال کے
گہوارے بن چکے تھے، جن سے صحابہ و تابعین کے دور میں کوئی واقف نہ تھا،
ملا جامی اسی فضا میں آنکھیں کھولتے ہیں، اسی ہوا میں سانس لیتے ہیں، اسی
غذا سے نشوونما حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے قلم کو گردش دیتے ہیں، شیخ
ابن عربیؒ کے رنگ میں رنگے ہوئے ان کے فلسفہ وحدت الوجود میں ڈوبے ہوئے،
اس پر بھی جب قدم اٹھاتے ہیں تو جادہ شریعت سے باہر نہیں پڑنے دیتے، باری
کتاب میں بس ایک مسئلہ توحید باری اور اسی کے متعلقات کو مختلف پیرایوں میں
مختلف تعبیروں کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور بدعات مشائخ میں سے کسی ایک
کے بھی ذکر کی ہمت نہیں پاتے، موضوع نہایت نازک و متین ہے، انداز بیان
اتنا موثر ہے کہ پڑھنے والے پر ایک ہنگامی کیفیت تو قنایت کی طاری ہو کر
رہتی ہے،

آغاز کلام میں زبان قلم یوں زمزمہ منجھ ہوتی ہے :-

”خداوند! پاس تو بزبان نمی آیم دستایش تو بر تو نمی شماریم، ہر چہ
از صحائف کائنات از جنس اثینہ و محامدست ہمہ بہ جناب عظمت کبریائی
تو عایدست، از دست و زبان ماچہ آید کہ پاس دستایش ترا شاید
تو چنانی کہ خود گفتہ و گو ہر شنائے تو آن ست کہ خود سفتہ ہے

آںجا کہ کمال کبریائے تو بود   عالم نئے از بحر عطاءے تو بود
ما را چہ حد حمد و ثنائے تو بود   لو حمد و ثنائے تو سرائے تو بود

مناجات اور طلب توفیق میں متعدد درباہیاں کہی ہیں، مثلاً :-

یارب دل پاک جاں آگاہم وہ   آہ شب و گریہ سحر گاہم وہ
روئے دل من صرغ کن از ہر جہتے   آنکہ بخود ز خود ز خود بخود در اہم وہ

۲۱

یارب ہمہ خلق را بہ من بد خو کن

از جملہ جہانیاں مرا کیسو کن

روے دل من صرف کن از ہر جہتے

از عشق خودم بچیت و بکو دکن

تمہید اور مطلب و اعتراض تالیف کے ذیل میں فرماتے ہیں:-

ایں رسالہ البتہ مسمیٰ بہ لوائح

اس رسالہ کا نام لوائح ہے، اس میں

درمیان معارف و معانی کہ بر

ان معانی و معارف کا بیان ہے

الوائح اسرار و احوال ارباب

جو ارباب عرفان و اصحاب ذوق

عرفان و اصحاب ذوق و وجدان

و وجدان کے قلوب دار و اح

لا یجہ گشتہ بہ مجاہدات لائقہ و

پرورش ہوئے، اور جنہیں یہاں

اشارات رائقہ متوقع کہ وجود

الفاظ مناسب و اشارات و لکش

مقصود ایں بیان را درمیان

کے ساتھ قلمبند کیا گیا، امید ہے کہ

نہ بنند و بر بباط اعراض و سباط

پڑھنے والے یہاں بیانات کے

اعتراض نشینند، چہ اور اوریں

شارح کی شخصیت کا خیال دینا

گفتہ تصدیق جز منصب ترجمانی

میں نہ لائیں گے اور اعتراض نہ کرتے چلی

نے، و بہرہ غیر از ششیوہ

سے محترم نہ ہیں گے، اسلئے کہ مصنف کا

سخن رانی نے ہے

منصب اس کتاب میں محض ترجمانی

کا ہے، اسکی حیثیت ایک حوالہ سے

زائد مطلق نہیں ہے

من معجم و کم از معجم ہم بسیارے

میں معجم بلکہ معجم سے بھی بہت کم ہوں ایسے

از معجم و کم از معجم نیا بد کارے

معجم اور کمتر از معجم سے ہو ہی کیا سکتا ہو،

ہر کہ کہ اسرار حقیقت گویم

یہ جو اسرار حقیقت میں بیان کر رہا ہوں ہر کافر

ز انہم بہ بود بہرہ بجز گفتارے

ناقل ترجمان ہی ہوں اس سے زائد کچھ نہیں

اب لو اسٹخ کے لایکے شروع ہوتے ہیں،
 (۱) لائحہ اول، اس بیان میں ہے کہ عالم و مافی العالم سے قطع نظر کر کے
 خدا کے دو جہاں آفریں ہی کی طرف بہ کمال یکسوئی متوجہ رہنا چاہئے،
 ما جعل اللہ لرحل من تلبین فی جودہ، حضرت یحییٰ کہ ترا نعمت
 ہستی دادہ است در درون تو جز یک دل نہا دادہ است تا در محبت او یک رو
 باشی و یک دل، و از غیر او معرض و بر و مقبل، نہ آنکہ یک دل را صد پارہ کنی و ہر پارہ
 در پے مقصدے آوارہ رہے

۱) لے آنکہ بہ قبلہ بتاں دوست ترا بر مغز چرا حجاب شد پوست ترا
 دل در پے ایں زان نہ نیکوست ترا یک دل داری بس ست یک دست ترا
 (۲) لائحہ دوم، اس حقیقت کے بیان میں ہے کہ مخلوق سے دل لگانا ہی طبیعت
 میں پراگندگی و انتشار کا باعث ہوتا ہے، اور اگر کو صورت خالق و اور دیکھتا ہے
 لگی رہے، تو جمعیت خاطرہ و یکسوئی بھی تمام تر میسر رہے،

”تفرقہ عبارت از ان ست کہ دل را بہ واسطہ تعلق بامور مقصودہ
 پراگندہ سازی، و جمعیت آنکہ از ہمہ بہ مشاہدہ واحد پر دازی، جمعے گان
 بر دند کہ جمعیت در جمع اسباب است در تفرقہ ابد مانند و فرقہ بہ یقین
 دانستند کہ جمع اسباب تفرقہ ست از ہمہ افشاندند،“

۱) اے الکر رہ سخن نہ ہر باب بگوئے جز راہ وصول رب ارباب پیوئے
 جوں علت تفرقہ ست اسباب جہاں جمعیت دل نہ جمع اسباب مجوئے
 (۳) لائحہ سوم کی تعلیم ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور ظاہر و باطن ہر حال میں نگران،
 نہ ہے خمارت کہ تو دیدہ از پس کیسے انوس کی بات ہے کہ
 نقائے اور داشتہ سوئے دیگر تو اسکے دیدار کو چھوڑ کر دوسروں کی

می نگری و طریقِ رضا سے اور
بگذاشتہ راہ دیگر می پیری سے

جانبِ نظر رکھتا ہے اور اس کی
خوشنودی کے راستہ کو چھوڑ کر دوسرے

کی راہ طے کر رہا ہے۔

میں دعا شن (ایک دن محبوب کیساتھ گلشنِ گویا

اور وہاں نبیِ حماقت سے پھولوں کو دیکھنے لگا

اس نے چڑھا کر کہا شرم نہیں آئی کہ میرے رخسار کے

ہوتے ہوئے آپ نگاہ پھولوں پر دوڑا رہے ہیں

بایا بہ گلزارِ شدم رہ گزری

برگلِ نظرے فلکدم از بیخبری

دلدار بہ طعنہ گفت شترست بادا

رخسار من این ست تو در گلِ نگری

(۴) لائحہ ہمارم کا حاصل ہے، کہ ماسوائے حق جو کچھ ہے، زوال پذیر و فانی ہے،

باقی صرف ذاتِ حق ہے، اسکے سوا ساری امیدیں اور آرزوئیں لغو و مومہوم ہیں،

(۵) لائحہ پنجم، کائنات کی ساری جلوہ آرائیاں اسی جہلِ مطلق کا پر تو ہیں، دنیا

میں اگر کوئی دانا ہے، تو اس پر اسی کی ذات کا پر تو ہے، اگر کوئی بینا ہے تو اسی کے

عکس کی تجلی ہے، غرض دنیا میں جتنے بھی کمالات و اوصاف سمجھے جاتے ہیں سب

اسی کے مظاہر و اظلال ہیں اور اسی کل اور مطلق نے اوجِ کلیت و اطلاق سے

تنزل کر کے انہی تجلیات کو جزئیات و تقید میں رو نہا کیا،

(۶) لائحہ ششم میں انسان کی حقیقت بیان کی ہے کہ

آدمی اگرچہ بہ سبب جسمانیت

غایت کثافت میں ہے، لیکن اس

طرح بہ اعتبارِ روحانیت

انتہائے لطافت میں اب وہ

جس طرف بھی توجہ کرے گا وہی

رنگ اس پر چھا جائے گا تو اسے

آدمی اگرچہ بہ سبب جسمانیت

در غایت کثافت است اما بہ

حسب روحانیت در نہایت

لطافت، بہرچہ روئے آرد

حکم آن گیرد، و بہرچہ توجہ

کند رنگ آن سر برد، پس

می باید کہ بہ کوشی و خود را
از نظر خود پوشی، و بر ذاتی
اقبال کنی و بہ حقیقی اشتغال نمائی
کہ درجات موجودات ہمہ بحالی
جمال او نیند و مراتب کائنات
مرائی کمال او در میں نسبت چندا
مد او مست نمائی کہ با جان تو در آمیزد
و هستی تو از نظر تو بر خیزد اگر خود
روے آوری روے بہ او آورده
باشی چوں از خود تغییر کنی تبسیر از
وے کردہ باشی مفید مطلق شود
و انا الحق ہوا الحق،

طالب تجھے لازم ہے کہ تو اپنے
کو اپنے سے مخفی کر، اور جو ہستی
ذاتی و حقیقی ہے، بس اسی کی جانب
مشغول و متوجہ ہو جا، اس لئے کہ
موجودات کی حقیقی بھی قسمیں ہیں
سب اسی کے جمال کی تجلیات ہیں
اور کائنات کے جتنے بھی اجزاء و
ہیں، سب اسی کے کمال کا آئینہ،
تو اپنی اس نسبت کو مشق و ریاضت
سے اس درجہ تک پہنچا دے کہ وہ
ہستی حقیقی تجھ تک مدغم ہو جائے
اور خود تیری ہستی میری نظر دل سے
غائب ہو جائے، یہاں تک کہ تو
اگر اپنا خیال کرے تو عین اسی کا
خیال کرے، اگر تو اپنا ذکر کرے
تو عین اسی کا ذکر کرے اور اس
طرح مقید مطلق ہو جائے اور انا الحق
ہو الحق کے حکم میں داخل ہو جائے،

(۷) لائحہ ہفتم سے علی طریقوں کی تعلیم شروع ہوتی ہے، اس لائحہ میں تعلیم یہ
ہے کہ ذکر الہی اور نسبت حق سے کوئی حالت خالی اور وقت کا کوئی لمحہ ضائع
نہ گزرنا چاہیے۔

”در زش این نسبت شریفہ می باید کرد و وجہی کہ پیش وقت از اوقات و پیش حالتی از حالات از این نسبت خالی نہ باشی چه در آمدن و چه در خوردن و خفتن و چه در شہیدن و خفتن و بالجمہ در جمیع حرکات و سکات مافراغت می باید بود تا بہ بطالت نہ گردد۔“

(۸) لائحہ ہشتم، جس طرح وقت کو تماشہ ذکر الہی سے مشغول و مامور رکھنا چاہیے اسی طرح قلب کو بھی کوشش کر کے تعلقات دنیوی سے منقطع کر لینا چاہیے۔

(۹) لائحہ نہم، اس میں فنا اور فنا کے فنا کی تعریف بیان کی ہے، فنا عبارت از انست کہ بواسطہ اسبلا و ظہور مستی حق بر باطن ماسوائے او شعور نہماند و فنا کے فنا آنکو یہ آں بے شعوری ہم شعور نہماند و پوشیدہ نہ باشد کہ فنا کے فنا مندرج است زیر اکہ صاحب فنا اگر بہ فنا خود شعور باید، صاحب فنا نہ باشد بہ جہت آنکو صفت و موصوفت آں از قبیل ماسوائے حق اندر سبماند و تعالیٰ بس شعور بآں فنا فی فنا باشد۔“

(۱۰) لائحہ دہم، توحید کی تعریف بیان کی ہے،

توحید یگانہ گردانیدن دل است	وہ ماسوائے حق سے دل کے ہر قسم
یعنی تخلص و تجرید از تعاقب ماسوائے	اور ہر نوعیت کے ترک تعلق اور قطع
حق ہم از دئے طلب و ارادت	و استغنی کا نام ہے، اور وہ طلب و ارادت
دہم از جہت علم و معرفت،	علم و معرفت سب پر شامل ہے،

(۱۱) لائحہ یازدہم، کا حاصل ہے کہ انسان پر نفس کی خواہشیں جس وقت

غالب ہیں، اس نسبت مع التذکرہ ہر وقت ملحوظ رکھنا لازمی ہے، جوں جوں علاقہ کی بیڑیاں پیرے کشتی جائیں گی، مجاہدوں اور ریاضتوں میں لطف آنے لگے۔

(۱۲) لائحہ دو از دہم کا خلاصہ یہ ہے کہ مجاہدات میں جوں جوں لذت جانیگی
انسان اس نسبت مع الشر کی تربیت و تقویت میں طبعاً زیادہ مصروف ہوتا
جاتے گا۔

(۱۳) لائحہ سیزدہم حقیقت حق تعالیٰ میں ہے :-

حقیقت حق سبحانہ و تعالیٰ خیر	حق تعالیٰ کی حقیقت تمام اس کی
ہستی نیست و ہستی اور انحطاط	ہستی ہے، ایسی ہستی جس میں کسی
وہیستی نے۔ مقدس از سمت غیر	ہستی کی گنجائش نہیں، نہ اس میں
و تبدل و مبراست از سمت	تغیر و تبدل کا امکان ہے نہ تعدد
تکثر و تحمول۔ از ہمہ نشانیہا	و تکثر کا گمان، سارے حدود و
بے نشان نہ در علم گنجیدہ در عیان	قیود سے بالاتر، عقل و حواس دونوں
	اسے اپنی گرفت میں لانے سے معذور

(۱۴) لائحہ چہار دہم، لفظ وجود کے معنی بیان کئے ہیں،

ایک، تحقیق اور حصول، اور یہ حکماء و متکلمین کی اصطلاح ہے،

دوسرے، حقیقت قائم بالذات، یہ اہل عرفان و صوفیہ کی اصطلاح ہے

اور اس معنی میں یہ لفظ ذات حق کے مرادف ہے،

(۱۵) لائحہ پانزدہم، معنی صفات کی تحقیق میں ہے، صفات ایک معنی میں

غیر ذات ہیں اور ایک معنی میں عین ذات،

صفات غیر ذات اند من حیثیت	عقلی تحلیل میں تو صفات بیشک
ما یفہم العقول، و عین ذات	ذات سے الگ ہیں، لیکن تحقیق
اند من حیث تحقیق و الحصول	و حصول کے لحاظ سے تو عین ذات ہیں
مثلاً عالم ذات است بہ اعتبار	مثلاً عالم اس ذات کا نام ہے

صفت علم و قادر بہ اعتبار قدرت
 جس میں صفت علم ہو، قادر
 و مرید بہ اعتبار ارادت و شک
 اس ذات کا جس میں صفت
 فہم کہ اینہا چنانکہ بہ حسب
 قدرت ہو، مرید اس ذات کا
 مفہوم با یکدیگر متغائر اند
 جس میں صفت ارادہ ہو، اور
 مر ذات را نیز متغائر اند اما بہ
 یہ یقینی ہے کہ جس طرح یہ صفات
 حسب تحقق بہ حسب تحقق و ہستی
 با ہم متغائر ہیں، اسی طرح ذات
 سے بھی الگ ہیں، لیکن ان کا
 تحقق تو عین ذات ہی میں ہو،
 وجودات متعدد نیست بلکہ
 اس سے باہر ان کا وجود ہی نہیں،
 وجود بہت واحد

(۱۶) لائحہ شانزدہم میں اس حقیقت کی ترجمانی ہے، کہ ذات بحیثیت
 ذات تمام اسماء و صفات و اضافات سے معریٰ ہے، لیکن اپنے ظہور و شہود
 میں ان سب سے منصف ہوتی جاتی ہے، اور جوں جوں تجلیات میں کثرت پیدا
 ہوتی جاتی ہے، یہ انصاف بھی بڑھتا جاتا ہے،

(۱۷) لائحہ ہفتم، یہ لائحہ بہت مفصل ہے، اس میں مراتب تعینات
 اور ذات واحد کے غنائے مطلق پر دقیق پیرایہ میں گفتگو ہے، خاتمہ کے چند شعر
 سننے کے قابل ہیں ۵

(۱) و اماں غنائے عشق آمد آمد پاک
 ز آلودگی نیاز باشتی خاک

جوں جلوہ گردنظارہ گر جملہ جہت
 گر ما تو درمیاں نہ ہا شیم چہ پاک

(۲) واجب ز وجود نیک بد مستغنی ست
 واحد ز مراتب عدد مستغنی ست

در خود ہم را بہ جاودان می بیند
 از دید نشان برون ز خود مستغنی ست

(۱۸) لائحہ ہشودہم، ہر نوع حیوانی کے افراد کے تشخصات اور تعینات کو الگ کر کے

اگر دیکھا جائے، تو افراد کے لئے اسم مشترک اسی نوع حیوانی کا نکلے گا، پھر اب
 جتنی انواع حیوانی ہیں، ان کے ممیزات کو دور کیا جائے، تو اب اسم مشترک
 "حیوان" رہے گا، اب حیوانات اور اجسام خاص کے دوسرے انواع کے ممیزات
 کو اگر حذف کیا جائے، تو حقیقت مشترک "جسم" باقی رہے گی، اب یہی عمل تحلیل
 اگر جسم اور دیگر انواع جوہر کے شخصیات کے ساتھ کیا جائے، تو "جوہر" باقی
 رہ جائے گا، جوہر اور اعراض کے ممیزات بھی اگر حذف کر دے جائیں، تو اسم
 مشترک "مکن" پڑے گا، اب ممکن و واجب کے ممیزات کی بھی تحلیل کر دی جائے،
 تو سب سے آخر میں "وجود مطلق" باقی رہے گا، اور یہی تمام ذوات و صفات کا
 منتہی ہے ۵

تا چند حدیث جسم و العباد و بہات تاکہ سخن معدن و حیوان و نبات
 یک ذات فقط بود و محقق نہ ذوات این کثرت دہی ز شئون ست و صفات

(۱۹) لائحہ نوزدہم، یہ شئون و تجلیات جو ذات واحد میں مندرج ہیں، انکے
 اندراج کی وہ صورت نہیں ہوتی، جو کل میں جزو کے ظرف میں منظر و فن کے اندراج
 کی ہوتی ہے، بلکہ وہ صورت ہوتی ہے، جو موضوع و ملزوم میں، اندراج اوصاف
 و لوازم کی ہوتی ہے۔ جیسے ایک کے ہندسہ میں شمول، اندراج اس کے نصف
 اور ثلث اور ربع وغیرہ کسرات الخ غیر النہیۃ کا ہوتا ہے۔

(۲۰) لائحہ ہستم، وجود مطلق کی حقیقت بجائے خود بدستور اور غیر متبصر رہتی ہو
 خواہ وہ اپنے ظہور کے لئے جو بھی قالب اور شئون و اعتبارات کے طور پر جو بھی
 مظاہر اختیار کرے، آفتاب کے نور سے پاک و ناپاک دونوں منور
 ہوتے ہیں، آفتاب خود پاک یا ناپاک کچھ بھی نہیں ہوتا۔

(۲۱) لائحہ ہست و یکم، عام قائلہ یہ ہے کہ

مطلق بے مقید نہ باشد و مقید
بے مطلق صورت نہ بندد، اما
مقید محتاج است بہ مطلق، و
مطلق مستغنی است از مقید،
بس استلزام از طرفین است
و احتیاج از یک طرف،
مطلق بغیر مقید کے نہیں پایا جاتا،
اور مقید بغیر مطلق کے صورت نہیں
اختیار کرتا، لیکن مقید محتاج ہوتا
ہے مطلق کا، اور مطلق مستغنی ہے
مقید سے، بس لزوم و استلزام
تو دونوں جانب سے ہے، لیکن
احتیاج صرف مقید کی جانب سے
ہے،

(۲۲) لائحہ بست و دوم، اس کالب لباب اس رباعی میں آگیا ہے،
ہم سایہ ہمیشیں و ہم رہ ہمہ ادست در دلق گدا و اطلس شہ ہمہ ادست
در آئین فرق و نہا سخا نہ جمع باشد ہمہ ادست ثم بالشر ہمہ ادست
(۲۳) لائحہ بست و سوم حقیقت وجود اگرچہ تمام مظاہر میں مشترک ہے،
پھر بھی مراتب و شکون میں بڑا تفاوت ہے، بعضہا فوق بعض، اور ہر مرتبہ کے
لئے الگ الگ اسماء و صفات و اعتبارات مخصوص ہیں، مرتبہ الوہیت و ربوبیت
کے اعتبارات اور ہیں، اور مرتبہ عبودیت و خلقت کے اور سب کو متحد کر دینا
عین کفر و زندقہ ہے،

اے بردہ گمان کہ صاحب حقیقی و اندر صفت صدق و یقین صدیقی
ہر مرتبہ اندو جو دھکے دارد گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی
(۲۴) لائحہ بست و چہارم، وجود حقیقی کے مراتب حد شمار سے خارج
ہیں، اس پر جب اطلاق اور لائینی کے پہلو سے نظر کی جائے، تو اس کا ادراک
نہ کوئی عقل کر سکتی ہے، نہ کسی کثرت کی رسائی اس تک ہو سکتی ہے، علم و عقل،

دل یک قطرہ را اگر بر شگانی بہ موج آید از دہر بھر صافی
 (۲۹) لائحہ بست و ہنم، مظاہر سے جو فعل صادر ہوتے رہتے ہیں، ان کے
 صدور کا انتساب از روئے صورت ان مظاہر کی جانب صحیح ہے، لیکن نہ از
 روئے حقیقت کہ نفس الامر میں سب کا انتساب صرف اسی ذات واحد کی جانب
 صحیح ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، وَاللّٰہُ خَلَقَکُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ
 (۳۰) لائحہ سی ام، ہر امر وجودی بجائے خود خیر محض ہے، جس عمل میں شر و دم
 کا پہلو نکلتا ہے، وہ کسی فعل وجودی کا بجائے خود نتیجہ نہیں، بلکہ اس اعتبار سے
 ہے کہ ایک فلاں امر وجودی نے دوسرے امر وجودی کو معدوم کر دیا۔ — زید
 اگر بکر کو قتل کر ڈالتا ہے تو یہ واقعہ اپنے اثباتی یا ایجابی پہلو یعنی زید کی قابلیت
 قتل کے لحاظ سے مذموم نہیں، بلکہ اپنے عدمی و سلبی پہلو سے مذموم ہے، یعنی اس
 اعتبار سے کہ اس نے بکر کی حیات کو مرتبہ تکمیل تک نہ پہنچنے دیا،
 (۳۱) لائحہ سی و یکم، اس میں شیخ صدر الدین قزوینی کے ایک قول کی شرح
 کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ علم تابع ہے وجود کے، ہر حقیقت وجودی کے لئے
 ایک علم ہے، اور جو تفاوت حقائق وجود میں ہے، اسی کے متناسب تفاوت
 علم بھی رہتا ہے،

(۳۲) لائحہ سی و دوم جس طرح ہستی مطلق کی حقیقت، کائنات کی ہر ہر ذات
 میں شامل و مندرج ہے، اسی طرح اس کے صفات بھی جملہ صفات موجودات
 میں جاری و ساری ہیں۔

(۳۳) لائحہ سی سوم، اصل عبارت :-

”حقیقت ہستی ذات حق سبحانہ و تعالیٰ شئون و نسب و اعتبارات
 آن صفات از دواظہار او مرخودش را منسلبہ بہ ذہ النیب والا اعتبارات

فعل تاثیر اور تعینات ظاہرہ مرتبہ علیٰ ہذا لفظہا آثار اور
 دہم س لائحہ سی و چہارم، حضرت حق کی تجلیات دو ہیں، ایک غیبی، اسکو
 صوفیہ فیض اقدس سے موسوم کرتے ہیں، دوسرے شہودی وجودی، اسکا اصطلاحی
 نام فیض مقدس ہے،

یہ دوسری تجلی اسی پہلی تجلی پر	دامن تجلی ثانی مرتبہ بر تجلی
مرتب ہوتی ہے، اور جن کمالات	اول ست و نہرست بر کمالاتے
کو تجلی اول نے درجہ قابلیت و	براکہ بہ تجلی اول در قابلیتات
استعداد میں مندرج رکھا تھا،	و استعدادات ایمان اندراج
ان کی یہ منظر ہوتی ہے،	یافتہ بود،

تاریخ تصوف کے بہت متاخر زمانہ کی بساط بھی نظروں کے سامنے پھر گئی۔
 تصوف کی جگہ اب فلسفہ تصوف لے چکا ہے، اصطلاحیں تمام باہر والوں کی
 پھیل گئی ہیں، یہ سب ہے، لیکن گفتگو وہی توحید ہی پر جاری ہے، مشرکانہ
 خیالات نیم مشرکانہ بدعات و رسوم کا نام بھی شروع سے آخر تک نہیں آنے
 پاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارا فن توحید ہی سے شروع ہوتا ہے، اور
 توحید ہی پر ختم ہو جاتا ہے،

(۹) فقر محمدی

پُرانے مشائخ طریقت میں ایک بزرگ شیخ احمد بن ابراہیم الواسطی گزے
ہیں، جن کو شیخ عبدالحق دہلوی "عالم عامل" اور "عارف کامل" کے الفاظ
سے یاد کرتے ہیں اور شہادت دیتے ہیں کہ

از کبار مشائخ دیار عرب بود عرب کے مشہور مشائخ میں سے

مقتدائے رفدگار و دروہ طریق اتباع تھے اور اپنے زمانہ کے پیشوا اور

سنت و تقویم و تزویج میں طریقہ پیروی سنت رسولؐ اور اس کے

بے نظیر وقت خود بود پھیلانے میں اپنے زمانہ میں بے نظیر تھے

ان بزرگ کا عربی میں ایک رسالہ الفقر المحمدی کے نام سے ہے، شیخ دہلوی
کو ایک نسخہ اس کا ہاتھ لگ گیا، اس کا فارسی ترجمہ انھوں نے تحصیل الکمال لاہوری
یا مختار الفقیر المحمدی کے نام سے کر دیا، جو ان کے مجموعہ رسائل و مکتوبات میں نمبر
پانچ پر شائع ہوا ہے، آج تصوف کے بہت سے دشمن اور مخالفین اور بہت
سے دوست و موافقین، اس کو شریعت اسلام سے علیحدہ کوئی مستقل نظام سمجھ
رہے ہیں، ان دونوں گروہوں کے حق میں شاید اس کے بعض مطالب کا مطالعہ
مفید ہو، ترجمہ لفظی نہیں حاصل ہے عنوانات میرے اضافہ کئے ہوئے ہیں اور
مضامین کی ترتیب بھی میری ہی قائم کی ہوئی ہے،

نصوف کا اصل اصول | اگرچہ درویشی اور اصلی فقیری کی طلب ہے، جس

کی جوہر مفسد طہ جس کی شاہیں بلند ہوں تو لازم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی فیکری اور درویشی کو اختیار کر دے، اور انہی کی پیروی کر دے کہ صاف اور پاکیزہ پانی وہیں ملتا ہے، جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے، اور بعد کے آنے والوں کی درویشی نہ اختیار کر دے، کہ پانی سرچشمہ سے دور جا کر گندلا ہو جاتا ہے، اور اس کا رنگ اصلی قائم نہیں رہتا ہے،

اس مسلک کا انجام | اس طرف محمدی پر اگر قائم رہے تو امید ہے کہ اگلوں سے حاصل ہونگے، جو پیغمبر خدا کے اصحاب میں تھے، قیامت

کے روز ہمیں کے جھنڈے کے نیچے پیغمبر اور یار ان پیغمبر کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، یہ وہ وقت ہوگا کہ دوسرے اپنے اپنے شوخ اور شردوں کے جھنڈوں کے نیچے ہونگے لیکن تمہارے اوپر اس وقت تمہارے شیخ، یعنی حضور رسول صلی اللہ وسلم کے جھنڈے کا سایہ ہوگا،

تصوف کے معنی | لوگوں کی زبان پر آج فقر، فقر ہے، لیکن اس کی حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہیں، نہ یہ جانتے ہیں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، اور نہ یہ خبر ہے کہ اس کی انتہا کیا ہے، اگر فقر کے معنی سمجھ میں آجائیں اور اس کے ابتدائی مدارج کا علم ہو جائے تو اس پر اس کی انتہا کا بھی قیاس کیا جاسکتا ہے، فقر کے میدان میں قدم رکھنا صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب ممنوعات سے بچنے اور احکام کی تعمیل پر قدرت حاصل ہوئے۔

لازمی شرطیں | اس رنگ میں ڈوبنے کے لئے پہلی شرط یہ ہے، جس طرح اپنے جسم کو گناہ سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح فقیر اپنے دل کو خیالی

گناہ سے محفوظ رکھے، اور اگر دل میں کبھی کوئی خطرہ پیدا ہو، تو فوراً اس سے توبہ کرے، فقیر ایسے بھی ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں مرضی الہی کے خلاف کسی خطرہ کا گزر ہی نہیں ہوتا۔ انھیں اس امر کی شرم ہوتی ہے، کہ خدا کی دوستی کا دعویٰ کر کے کسی

غیر خدائی خیال کو دل میں آنے دیں، یہ فقر کا ابتدائی مرتبہ ہے، جب تک یہ قدرت نہ حاصل ہو جائے، زبان پر فقری کا نام لاتے ہوئے بھی شرمناک چاہیے۔

گناہ سے بچنے، احکام کی پابندی کرنے، اور دل کو خطرات و وسوسوں سے محفوظ کر لینے کے بعد فقر کے لئے دوسری شرط یہ ہے کہ خدا کی طلب اور محبت دل پر اتنی غالب ہو جائے کہ دنیا کے تمام فوائد و منافع بالکل چل جائیں اور ان کا خیال تک نہ آنے پائے، دل کو محض محبوب حقیقی و مطلوب اصلی کے لئے مخصوص ہو جانا چاہیے، اور ماسویٰ سے بالکل خالی ہو جانا چاہیے جب تک یہ کیفیت نہ طاری ہو جائے، فقری کا دعویٰ کرنے سے شرمناک چاہیے۔

کامین کا مرتبہ | اور جو شرطیں بیان کی گئیں، یہ مبتدیوں کے لئے ہیں، جب دل کو انھیں کے سننے کی تاب نہیں، اور ان پر عمل کی توفیق نہیں تو پھر کامین کے مرتبہ کمال کو وہ کیڑ کو سمجھ سکتا ہے، اور اس کی تشریح اس مختصر رسالہ میں کیسے کی جاسکتی ہے، صرف ان کے مرتبہ کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے،

جھوٹے مدعی | رونے کا مقام ہے کہ ہم میں ایسا گمراہ پیدا ہو گیا ہے، جو حرام کھاتا ہے اور باطل میں مشغول رہتا ہے، جو ان لوگوں کو مل جائے

وہی ان کے نزدیک حلال ہے، اور جو نہ ملے وہ حرام ہے، دن رات انھیں یہ دھن سوار رہتی ہے کہ لذیذ غذا میں کھانے کو اور خوبصورت چہرے دیکھنے کو اور نعمت کی آوازیں سننے کو ملتی رہیں۔ اور اس دھن میں یہ بڑے بڑے دعوے نکالتے ہیں اور اپنے میں دھندہ حال ظاہر کرتے ہیں، تاکہ عوام ان کے معتقد ہوں اور انھیں دنیا چھوڑ کر ہاتھ آئے، ان کو نہ صلاحیت اسلام سے واسطہ اور نہ لذت ایمان سے سروکار ساری ساری رات رخص و سماع میں مصروف رہتے ہیں اور نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں، تو گویا ٹکڑیوں میں مار کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور امیروں اور بادشاہوں کے یہاں مدد و نصرت

اور ان سے نذریں حاصل کرنے پر فخر کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان کے شر سے بچائے کہ دنیا کے رہنروں سے کہیں بڑھ کر دین کے رہن ہیں، دنیا کا رہن مال لیجاتا ہے، اور یہ دولت ایمان پر ہاتھ صاف کرتے ہیں لوگوں پر اچھے لباس فقر کا اثر پڑتا ہو اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ فقیری اسی کا نام ہے،

سچے فقیروں کی علامات | محمدی فقیروں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کے ذوق سے مست رہتے ہیں، اس کی آواز پر وجد کرنے لگتے

ہیں، اور اس کے سننے کے وقت ان پر خود متکلم (یعنی خدا) کی تجلیوں کا ظہور ہونے لگتا ہے، کیسے غضب کی بات ہے کہ جس محبوب کی محبت کا دعویٰ کیا جائے، اسی کے کلام میں لطف نہ آئے اور اس کے لئے طبیعت حاضر نہ ہو، اور لطف آئے تو شہرہ قصیدہ پر، گانے بجانے اور تالیوں پر!

سماع اور قرآن | اللہ کے دوستوں اور عاشقوں کے لئے ساری لذت و محلاۃ قرآن میں ہے، اور ان کی راحت و تسکین کا سامان اسی میں

ہے، کلام کے ساتھ ان کا دل متکلم سے وابستہ ہو جاتا ہے، اور قرآن و حدیث، مواعظ و اخبار، وعدہ و وعید کو سنتے ہی ان کے دلوں میں گداز پیدا ہو جاتا ہے، اور متکلم کی ہستی میں وہ اپنی عظمت کم کر دیتے ہیں، اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ شعر کو نہ کہ قرآن کو طبیعت بشری سے خاص مناسبت ہے، اس لئے اشعار کو سن کر دل میں نشوونما تحریک پیدا ہوتی ہے، سو یہ قول لغو و بے حقیقت ہے، اس لئے کہ شعر کے وزن اور موسیقی کے تال سر پر حرکت کرنا جبلت حیوانی کا تقاضا ہے، چنانچہ حیوانات اور بچے سب اچھی موسیقی سے اثر قبول کرتے ہیں، یہ فطرت حیوانی ہے، انسان کی اعلیٰ فطرت کا درجہ اس سے کہیں بلند ہے، جن کے دلوں میں ایمان گھر کر چکا ہے، اور محبت الہی جلالت حاصل کر چکی ہے، جیسا کہ حضرات صحابہ اور ان کے بعد

آنے والے کا حال تھا، سو ان کے قلوب کو حرکت میں لانے والی اور ان کے شوق و جدوجہد، رقت، اور خشوع کو بڑھانے والی شے قرآن پاک کی سماعت ہی ہو سکتی ہے،
عملی ہدایات میں سے پہلی شے یہ ہے،

اپنے پروردگار کے سامنے جس نے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمتیں اتاری ہیں، صدق دل سے توبہ کرنا، پھر تنہائی میں جا کر، سب کی نظروں سے الگ، وضو کر کے دو رکعتیں پڑھنا، اس سے فارغ ہو کر ننگے سر، ہاتھ باندھے ہوئے اپنی خطاؤں پر نادم ہو کر اتنی دیر کھڑے رہنا کہ دل میں گداز نہ پیدا ہو جائے، اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں، اس وقت پروردگار کے توبہ و استغفار کرنا، الفاظ حدیث کے مطابق سید الاستغفار پڑھنا پھر بطریق پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم و مضبوط رہنے کے لئے توفیق چاہنا اور آئندہ کے لئے مضبوط عہد کرنا، کہ آنکھ، کان، زبان، شکم، شرمگاہ، اور ہاتھ پیر ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رہیں گے، ایسا کہ جب دن ختم ہو تو نہ زبان کسی کی بدگویی، جھوٹ، بدزبانی وغیرہ سے آلودہ ہوئی ہو، نہ کان نے کوئی بیجا بات سنی ہو، اور نہ آنکھ کسی ایسی چیز پر پڑی ہو، جس کا دیکھنا شرعاً پسندیدہ نہ تھا، اور نہ خالق و مخلوق میں سے کسی کا حق اپنے اوپر باقی رہنے دے،

عملی ہدایات کی دوسری دفعہ یہ ہے کہ نماز باجماعت، اپنے ارکان و آداب حضور قلب وغیرہ کی پوری پائندگیوں کے ساتھ ادا کی جائے، ایسی کہ حدیث میں جو لفظ "احسان" آیا ہے، اس کی پوری عملی تفسیر ہوتی رہے، حال بیچ وہی ہے جو حالت نماز میں ظاہری ہو، بندہ اور پروردگار کے درمیان رابطہ پیدا کرنے والی شے نماز ہے، پس اگر نماز میں حضور قلب نہیں پیدا ہوتا تو اس کا کوئی حال معتبر

نہیں، اس لئے کہ جس بندہ کے حجابات ایسی منزل قرب میں بھی پہنچ کر دور نہیں ہوئے، اس کے لئے کسی دوسرے موقع پر اس کی کیا امید ہو سکتی ہے، حیف ہے کہ سماع شعر کے وقت تو قلب حاضر ہو لیکن جو وقت عین حضوری حق کا ہوتا ہے، اسی وقت غائب ہو، ایسی فقیری فاسد اور ایسی درویشی ناجائز۔

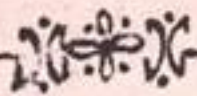
بنیاد کار | سچے تصوف کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و ربط قلب پیدا کرنے پر ہے، اپنے دل کو اس ذات گرامی کی محبت میں اٹکایا جائے، اسی کو اپنا شیخ اور اپنا امام بنایا جائے، اسی کے نام پر بکثرت درود و صلوٰۃ بھیجا جائے اور اسی کے ساتھ پیوند محبت مستحکم کر لیا جائے، تمام درویشوں کو دیکھیا ہو گا کہ ان کے دلوں میں، ان کے مرشدوں کی عظمت ایسی بیٹھ جاتی ہے کہ وہ جب کبھی اپنے شیخ یا مرشد کا نام سنتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں، یہی کیفیت، یہی نسبت قلب سچے درویش کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ پیدا کر لینا چاہیے، اپنا امام اور اپنا شیخ انہی کو بنانا چاہیے، دل میں خیال آئے تو انھیں کا، آنکھوں میں صورت پھرتی رہے تو انہی کی۔ کان لذت حاصل کریں تو انہی کے نام مبارک سے، عظمت کا احساس ہو تو انہی کے ذکر سے، زبان انہی پر درود بکھینچنے میں لگی رہے، دل میں ان ہی کے حالات سننے اور جاننے کا ذوق پیدا ہو حدیث آثار کے پڑھنے سے علافہ محبت کو اور ترقی ہو، شوق و اشتیاق ہو تو انہی کا، یاد ہو تو انہی کی پیروی ہو تو انہی کی، ہر امر میں انہی کے حکم کی تعمیل اور پیروی کا شوق غالب ہو، اور ان کی پیروی میں اتنی شدت برقی جائے کہ ہر شخص دیکھتے ہی ”محمدی“ سمجھ لے۔

رسالہ کے اہم ضروری مطالب کا ملخص بطور بالا میں آگیا، شیخ عبدالحق دہلوی ان تمام مطالب کو نقل کر دینے کے بعد خود بھی ان کی پرزور تائید کرتے ہیں،

— اب اہل طریقہ و اہل شریعت دونوں فرمائیں کہ کسی گروہ کو اس پر حرف
 رکھنے کی کوئی گنجائش ہے؟

ہمارے سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دنیا کو یہ پیام پہنچا
 تھا کہ غیر مسلم اگر خدا کے واحد و یکتا کی پرستش پر متفق ہو جائیں تو مسلمانوں سے فوراً
 صلح ہو سکتی ہے، اگر آج سارے اسلامی فرقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم
 برحق کی محبت و اطاعت کے مرکزی نقطے پر جمع ہو جائیں تو آپس کی رنجش و
 نفیض رد و کد کے لئے گنجائش ہی کیا رہ جاتی ہے؟

ضمیمہ دوم مرشد کی تلاش

(منقول از ریح، بعد نظر ثانی کامل)

خیر آباد (ضلع سینا پور اودھ) سے ایک صاحب کا بہت طویل مراسلہ ہینوں سے آیا ہوا پڑا ہے، دوسرے مضامین کے ہجوم نے اب تک توجہ نہ کرنے دی اور یہ سچ اور صدق کی تاریخ میں کوئی بات نہیں (مراسلہ کا زیادہ ضروری حصہ حسب ذیل ہے،

”مدت سے میں ایک ضمیری الجھن میں مبتلا ہوں، کوئی روحانی طبیب مجھے ملتا نہیں، بحیثیت مسلمان پیری مریدی سے متعلق آپ کے حقیقت آگیز خیالات سے تفیض ہونا چاہتا ہوں، خوشنحسبی یا بد نصیبی سے میرے خاندان میں دونوں شغل ہوتے ہیں، مجھے اب تک کسی اللہ والے سے نسبت ارادت حاصل نہیں۔

اسلامی نقطہ نظر سے پیری مریدی کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ ملت مرحومہ کے لئے من حیث الاسلام یہ کہاں تک لازمی ہے؟ کیا قرن اول میں جو اسلام کا عہد سعادت تھا اس کی مثالیں ملتی ہیں؟ عہد نبوت و عہد صحابہ کے بعد دو تابعین میں بھی کیا پیری مریدی کی یہ کثرت اور

غیر خوش آئند بہتات تھی؛ تمسک بالکتاب والسنتہ کے بعد کیا یہ بھی لازمی ہے کہ کسی رسمی پیر کی پیروی کی جائے؟ ایک مسلمان طاعات الہیہ کا پابند، اللہ سے ڈرتا ہے، سچ بولتا ہے، مشائخ کرام و صلحاء امت کا ادب و احترام رکھتا ہے، لیکن عرف عام میں مرید نہیں؟ کیا عند اللہ وہ اس کا بھی ذمہ دار ہے؟ اگر بیعت کا مقصد دعوت الی الحق، رشد و ہدایت وغیرہ ہے، تو آج کل پیروں کی جماعت عموماً یہ خدمت کہاں تک انجام دے رہی ہے؟ پھر محترم علماء امت کی موجودگی میں اس سے الگ اس جماعت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر اگر اس وقت اس جماعت میں کچھ صاحبان علم و عمل افراد میں بھی توازن میں ایسوں کا تو بالکل پتہ نہیں، جو بلا خوف و یوم لائم اظہار حق میں بیباک ہوں۔

صحابہ کرام کی زندگیوں کے مرفع محفوظ ہیں، کیا ان سے اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں دو جماعتیں ہونی چاہیے، ایک دین کی رہنمائی کے لئے اور دوسری دنیا کی، یا یوں کہا جائے، ایک مسلمانوں کے قلب و ضمیر کی اصلاح کرے اور دوسری شریعت کے ظاہری احکام کی طرف رہنمائی کرے؟ اس کے علاوہ کوئی مسلمان اگر اپنی فطری صلاحیت سے اپنے اخلاق کی اصلاح کرنا چاہے تو کیا یہ ممکن نہیں؟

یہ بھی ارشاد ہو چکے کہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی من مات و لیس فی عنقہ بیعت مات مہیتہ المجاہلیتہ کا کیا مفہوم ہے؟ اور امام سے مراد ایسے امت، قائد عسکری، مرشد طریقت و امام جماعت سب ہو سکتے ہیں، لیکن اول الذکر دونوں صورتوں میں ہندوستان کے کہ دروں حلقہ بگوشان اسلام کے لئے صورت تشفی کیا ہے؟

مشائخ کرام قرآن مجید کی سورۃ الفتح کی آیت ان الذین یبا
 یعونک انما یبایعون اللہ الخ سے بھی استدلال فرماتے ہیں، اور
 بیعت طریقت کو لازمی گردانتے ہیں، کیا موجودہ مرد و جہ بیعتوں کو کوئی نسبت
 اس سے ہے، اور یہ بیعتیں کس حکم میں داخل ہیں؟ ایک بیعت اس خیال
 سے بھی کی جاتی ہے کہ تمام عمر جو کچھ بھی کرتے رہو، لیکن اگر کسی سلسلہ عالیہ
 میں داخل ہو گئے تو بس تمام اگلے پھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے،
 اب واقعی بیعت کی دو صورتیں رہ گئی ہیں، ایک کسی مسلمان کا اپنے
 گناہوں پر پشیمان ہونا اور کسی محترم شخصیت کے ہاتھ پر ترک گناہ کا عہد
 کرنا، مگر ظاہر ہے کہ آج کل یہ خیال سرے سے پیش نظر ہی نہیں، اب رہی
 دوسری صورت اور وہی یقیناً مبارک ہے، یعنی کسی مسلمان کو پورا پورا
 پابند شریعت اور متبع سنت پائے اور اس کے قدم بہ قدم چل کر اپنی
 دنیا و عاقبت سنوارے، لیکن جناب محترم مجھ سے کہیں زیادہ باخبر ہیں کہ
 آج مسلمان اس پر کتنا تک عامل ہیں۔۔۔۔۔ جامعہ عثمانیہ کے
 ایک ممتاز فاضل سے گفتگو آئی، اُن کی تقریر کا ماحصل یہ نکلا کہ مسلمان
 ان معاملات میں بھی دوسرے اقوام کے عقائد و خیالات سے متاثر ہوئے
 ہیں، اور اُنھوں نے تاریخی شہادتوں سے استناد کیا۔

مراسلہ نویس کے دل میں جو خیالات اور سوالات پیدا ہوئے، بہتوں کے
 ذہن انہی الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ جس سے وہ اپنی تشفی چاہتے
 ہیں وہ خود بھی طبیب روحانی کا محتاج ہے، تاہم بعض پرانے مرضیہ بندیوں
 کی باتیں سنتے سنتے، ان کی دربار داری کرتے کرتے خود بھی نیم طبیب سے ہو جاتے
 ہیں، اور اگر خود بدستور بیمار ہی چلے آتے ہوں تاہم اپنے تجربوں سے نئے مریضوں کو

کچھ تو ڈھارس بندھا ہی سکتے ہیں،

سب سے پہلے ایک اہم اور بنیادی حقیقت کو پیش نظر کر لیجئے، صاف و صریح اتنی کہ اس کی وضاحت و صراحت بھی اکثر اس کی اہمیت کو نظروں سے گرائے اور دلوں سے بھلائے رکھتی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ آج جو علاج ظاہری خالصتہ دینی کہے اور سمجھے جاتے ہیں، اور سب ہی اپنی موجودہ متقین و منضبط ہیئتوں اور صورتوں کے ساتھ مصطلحات کا انبار عظیم لئے ہوئے، بدعت کے لغوی مفہوم کے اعتبار سے بدعت ہی میں داخل ہیں۔

تفسیر، اصول تفسیر، فقہ، اصول فقہ و کلام کے آج جو ماشاء اللہ دفتر کے دفتر موجود ہیں، عہد رسالت میں یہ کہاں تھے، اور سب کو جانے دیجئے، براہ راست سنت رسول ہی کو لیجئے، آج حدیث کے متن ہی کا کتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے، پھر ان کی شرحیں ہیں، ان کی تہلیل کے لئے مستقل لغت ہیں، و فسر ردایات و آثار کی کتنی مختلف نسیمیں اور طبقات ہیں، سب کے الگ الگ مرتبے اور درجے ہیں رجال کا ایک مستقل فن ہے، احادیث کے جانچنے اور پرکھنے کے لئے روایت اور درایت کے قانون و ضابطے ہیں، مصطلحات فن کی تعداد سینکڑوں کی ہے، فن حدیث میں مہارت پیدا کرنے کے لئے رسول کی محنت و مطالعہ اور مدتوں تک استرا دوں اور کا طین فن کی ہدایت اور صحبت لازمی ہے، ظاہر ہے کہ عہد رسالت میں یہ کچھ بھی نہ تھا، سرِ عالم کی سادہ اور معمولی رزمہ کی گفتگو حدیث تھی اور آپ کا بڑا چھوٹا ہر عمل سنت — تو کیا اب کوئی اس بنا پر حضرات محدثین کی ساری کوششوں اور کاوشوں کو بدعت کہہ دینے کی جرأت کرے گا؟

اسی طرح حضرات فقہاء کی ساری موٹگائیاں، قیاس و اجماع کی بحثیں، استقراء و استنباط، تقلید و اجتہاد کے مسائل، عبارۃ النص اور اشارۃ النص، دلالت النص

اور اقتضاء النفس کی قسم کی سیکڑوں اصطلاحیں دہرنبوی میں کہاں تھیں، اور کہاں سے ہو سکتی تھیں تو کیا کوئی بخاری، مسلم، ترمذی، و ابو داؤد کی طرح ابو حنیفہ و شافعی، مالک و احمد، بخاری و ابوداؤد، شیخانی و طحاوی کی بھی جانتھانیوں کو ضلع قرار دینے اور "بدعت" کے حکم میں لانے کی جرأت کر کے، شریعت ہی کے بہت بڑے حصے سے انکار کر گزرے گا؟ — اور تو اور خود قرآن مجید اسی مکتوبی شکل میں اعراب و علامات و قف سے مزین، پاروں، سورتوں، اور کھوں اور آیتوں کے ساتھ مدون، عہد رسالت میں کہیں کچا موجود تھا؟

بات بالکل صاف اور موٹی ہے، لیکن ذہن انسانی کا یہ بھی کچھ خاصہ سا ہے، کہ سامنے کی چیزوں کو اکثر ناقابل التفات سمجھے رہتا ہے، اور دور دراز کی باتوں میں الجھنے کا شوق رکھتا ہے، تو غرض یہ کہ جو حال فقہ کا ہے، حدیث کا ہے، تفسیر کا ہے، جملہ علوم ظاہری شرعی کا ہے، کچھ ویسا ہی حال علم باطن یعنی سلوک تصوف کا ہے، عہد نبوی میں بے شک نہ لفظ تصوف رائج تھا نہ صوفی، اور نہ ذکر و شغل، حال و مقام مکاشفہ و مراقبہ کی وہ سیکڑوں اصطلاحیں چلی ہوئی تھیں جن سے آج کتب فن لبریز ہیں، خود مرشد اور شیخ اور محبت اور مسترشد، بھی اس اصطلاحی معنی میں ناپید تھے، لیکن عرض یہ ہے کہ اس اصطلاحی معنی میں خود فن حدیث ہی کہاں موجود تھا، نہ کوئی اسماء الرجال کے نام سے آشنا تھا، نہ جرح و تعدیل کے اصول و قواعد سے نہ ضعیف اور موضوع اور متواتر اور مشہور اور صحیح و حسن کی اصطلاحیں مقرر ہوئی تھیں، نہ کسی مانع میں مدرس اور طبقات المدلسین کا مفہوم تھا، لیکن اگر نام و اصطلاح کی بحث سے گذر کر نفس حقیقت اور اصل مغز تک پہنچنا مقصود ہے، تو جس طرح ہر صحابی، یا بزم رسول کا صحبت یافتہ اور دربار رسول کا حاضر باش، اپنی اپنی جگہ اور اپنے درجہ و ظرف اور بساط و سطح اور کے موافق مفسر تھا، اسی طرح صوفی و سالک بھی تھا یعنی اپنے اپنے ظاہر

کے ساتھ اپنی باطن کی بھی اصطلاح کا طالب! — صحابہ کرام سب کے مریدین و معشرین تھے اور سب کا شیخ اور مرشد کل، وہی جو ساری دنیا کے لئے معلم و مرزگیا و مظهر ہو کر آیا تھا۔

کہا ہے کہ تمک بالکتاب والسنۃ کے بعد کسی رسمی شیخ کی ضرورت کیا باقی رہ جاتی ہے — دُہرا مغالطہ سوال کے اندر موجود ہے، ایک تو لفظ 'رسمی'، خود تمک بالکتاب والسنۃ بھی اگر محض رسمی ہی ہے، حقیقت سے خالی، تو کچھ زیادہ مفید نہیں، اصل ضرورت تو مردہ رسم میں حقیقت کی جان ڈالنے کی ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ حقیقی تمک بالکتاب والسنۃ بغیر کسی زندہ شخصیت کے توسط کے عموماً اور عادتاً ممکن (اور ممکن بھی ہو تو آسان) کب ہے؟

حدیث و سنت کے جن زیشتوں کو آج ہم ہر چشمہ تقدیس سمجھ رہے ہیں تو کیا تقدس ان کے سرد و نقوش کاغذ کی سفیدی اور روشنائی کی ریاسی میں کچھ رکھا ہوا ہے ان کے تقدس کی بنا بس اسی قدر تو ہے کہ ان کے اندر دنیا کی زندہ ترین شخصیت کی روح کسی حد تک زندہ ہے یہ روح کیسی عجیب بات ہو گئی کہ بیجان کاغذ کے بیجان ورقوں میں تو منتقل ہو جائے اور انسان جسے اللہ نے روئے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، اس کے زندہ قالب و قلب میں منتقل نہ ہو سکے، یہ روح الماریوں کے سینوں میں تو محفوظ رہ جائے، اور راست بازوں اور پاک سرشتوں کے سینوں کو مشتعل و منور نہ کر دے، اَللّٰھ اِذَا قَسَمَ ضِیْرٰی، شریعت ظاہر کا طالب علم کتنا ہے، کہ ہم کو فلاں احوال و فلاں اعمال کی تعلیم فلاں فلاں کتابوں کے ذریعہ سے رسول اکرم سے حاصل ہوئی ہے۔ طریق باطن کا سالک سناتا ہے کہ ہم کو فلاں احوال اور فلاں مقامات کی تحصیل فلاں اور فلاں شخصیتوں کے واسطے سے رسول اکرم سے ہوئی ہے! اب فرمائیے کہ دونوں ایوں کے درمیان اصلی اور اسامی فرق کیا ہوا؟

قرآن مجید رسول کا تو کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے، اور بندوں ہی کی ہدایت کے لئے نازل ہوا ہے۔ یہی ہم سب کا ایمان ہے، اور قرآن مجید اس دعوے کی بار بار صراحت کرتا ہے، کہ اس میں ساری ضروری ہدایتیں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، بایںہ یہ نہ ہوا کہ قرآن لکھا لکھا یا براہ راست تمام بندوں کے پاس پہنچ جاتا۔ منکرین اور مومنین اسے آسمان سے اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کسی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا مل جاتا، یا ایک روز جب صبح ہوتی تو اس کا ایک ایک نسخہ ہر شخص کے سر ہانے موجود ہوتا۔ قادر مطلق کے لئے ان میں سے کوئی شے دشوار تھی؟ لیکن حکیم برحق نے یہ کچھ نہ کیا، بلکہ اس کے برعکس یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلے ایک تباہ کا قوم کے درمیان، جو جغرافیائی اعتبار سے اُس وقت کی آباد و مہذب دنیا کے عین مرکز میں آباد تھی، ایک پاکیزہ سرشت سلیم لفظ صراحہ طراز انسان پیدا کیا، ہم سال کی عمر تک اُس شخصیت کو اس قوم کے درمیان ہر قسم کے سابقہ اور تعلق کے ساتھ چلتا پھرتا ہوا رکھا اور اس کی سرشت دسرت، عادات و اطوار کی جزئیات تک کی جانچ اور پرکھ کا موقع اس کی قوم والوں کو دیا۔ جب یہ سب مرحلے طے ہو چکے، جب جا کہ پیام کا نزول شروع ہوا۔ پھر اُس وقت بھی پیام، سے پیشتر پیامبر ہی کی شخصیت کو پیش کیا گیا، اور جب قوم اس شخصیت کے صادق اور امین ہونے کا اقرار کر چکی اُس کے بعد اُس سے سچے کی زبان سے سچے کلام کی ادائی شروع ہوئی۔ اس پر بھی سارے پیام کو دفعۃً پیش نہیں کر دیا گیا، بلکہ پیامبر کی شخصیت پر مختلف دور اور طور طاری کر کے ۲۲-۲۳ سال کی مدت میں بہت ہی تدریج کے ساتھ اس پیام کو انجام تک پہنچایا گیا۔ پس فطری و ربانی ترتیب تو یہ ٹھہری کہ پہلے پیامبر پر پیام۔ پہلے طیب پھر نسخہ، پہلے لازمی پھر ہدایت، اب اگر ہم اس ترتیب کو الٹ دینا چاہیں، اور ادائی سے قطع نظر کہے ہدایت تک، اور اشخاص سے بے نیاز ہو کہ

مسائل تک پہنچ جانا چاہیں، تو یہ فطری اور ربانی ترتیب سے موافقت نہ ہوئی۔
 اور یہ خیال نہ گذرے کہ یہ طریق دعوت و اسلوب ہدایت کچھ وحی الہی اور
 ذات سمیر کے ساتھ مخصوص رہا ہے، نہیں بلکہ خود رسول نے اپنے قصد و ارادہ سے
 تبلیغ دین کا جو طریقہ اختیار کیا وہ بھی کچھ اسی طرح کا تھا، آپ نے یہ نہ کیا کہ قرآن مجید
 کے کامل نسخوں سے اس کے اجزاء کی نقلیں کرا کے اپنے ملک کے اطراف و جوانب
 میں بھیج دیتے، یا اپنے اقوال و سنن کو ضبط تحریر میں لا کر ملک میں ان نسخوں کی
 اشاعت کر دیتے، بلکہ آپ نے ایک بہت بڑی جماعت اپنے صحابیوں، رفیقوں،
 شاگردوں مریدوں ہی کی پیدا کی، اشخاص ہی تیار کئے، جو اپنی زندگیوں کے
 لحاظ سے آپ کی تعلیم اور آپ کے عمل دونوں کے جیتے جاگتے نمونے، چلتے پھرتے
 نسخے، بولتے چلتے مرقعے تھے، اور دین کی روشنی آپ نے انھیں زندہ مشعلوں کے
 ذریعے سے پھیلائی۔ آپ نے یہ نہ کیا کہ کسی گوشہ میں خلوت نشیں ہو کر، سکوت و
 عافیت کے فضا میں، قلم اور دوات لے کر بیٹھ جاتے، اطمینان سے تصنیف میں
 مشغول ہو جاتے، اور توحید و رسالت و معاد کے عقائد پر مقلے اور معاملات
 و عبادات پر رسالے تیار فرمانے لگتے بلکہ آپ نے نور ہدایت سے براہ راست
 قلوب و نفوس کو منور کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی یادگار، آپ کی کوئی کاغذی
 تصانیف نہیں، بلکہ وہ انسانی تصانیف ہیں، گوشت و پوست کے بنے ہوئے
 جسم اور تقویٰ و طہارت میں ڈھلی ہوئی رزحیں ہیں، ان زندہ تصانیف کی تعداد
 ہزار ہا تک پہنچی اور ان میں سے مشہور ترین کے نام ابو بکر و عمر و عثمان و علیؓ ہیں۔
 پھر یہ حضرات بھی اپنے اپنے عہد اور دور میں کتابی تصنیف و تالیف پر ذرا بھی
 متوجہ نہ ہوئے، حالانکہ اس وقت عجم و روم کے علوم و فنون و صنائع مسلمانوں
 کے علم میں آچکے تھے، بلکہ یہ بھی برابر اسی میں لگے رہے، کہ زندہ ہستیوں کو اپنے نمونے پر

ٹوہالتے رہیں، اور اپنے شاگردوں کے جسموں میں اپنی روحوں کا نفخ دم کرتے رہیں، اور اپنے چراغ سے دوسرے چراغ بھی روشن کرتے رہیں۔ — یہ جو اتنے فضائل و کمالات آپ صحابہ کے، اہل بیت کے، مہاجرین کے، انصار کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، سنتے چلے آئے ہیں، تو خود ان الفاظ ہی پر غور کیجئے، کہ یہ کون لوگ ہیں؟ وہی صحبت اور رفاقت کے رکھنے والے، بیعت کرنے والے ارادت رکھنے والے، شاگرد و مریدین ہی ہیں یا کوئی اور؟

مادی علوم و فنون میں آج کون سا علم و فن یا دستکاریوں میں سے آج کون سی صفت ایسی ہے، جس میں استاد کی مردانہ گزیر نہیں، شاعری، ادب، طب، قانون، ریاضی، انجینیری، آخر کون سا شعبہ زندگی؟ در آنحالیکہ ہر علم و فن اور ہر صفت پر ہزار کتابیں چھوٹی اور بڑی، مبتدی و منہتی دونوں کے کام کی موجود ہیں۔ تو پھر آپ کی عقل یہ کیسے قبول کر لیتی ہے، کہ زوہانیت کا علم جو ان سب علوم سے لطیف تر ہے، وہ بے استاد رہ جانے سے کوئی نقص پیدا نہ کرے گا؟ اور ترکیب نفس کا فن جو سارے فنون سے دقیق تر ہے، محض کتابوں کی مدد سے پورا آجایگا؟ اللہ کی معرفت جو مخلوق کی ہر معرفت سے نازک تر ہے، بغیر کسی نہ ہر معلم کے از خود پوری طرح حاصل ہو جائے گی؟ — استاد اور رہنما تو اس سفر میں قدم قدم پر ناگزیر ہے، اور اسی استاد یا رہنما کا اصطلاحی نام شیخ یا مرشد ہے،

کہا گیا ہے کہ علماء حق کے ہوتے ہوئے پیروں اور شاخ کی ضرورت کیا ہے، لیکن عرض یہ ہے کہ یہ ”علماء حق“ اور ”مرشدین“ و ”شیوخ“ کی درمیانی تفریق تو ہماری آپ کی قائم کی ہوئی حقیقت اور اصل ہے کب؟ قرآن تو صالحین، صادقین، متین، مومنین، موقنین، خاشعین، محسنین، ذاکرین، مجتہدین، فائزین، عابدین، صابرین، شاکرین، مخلصین کی جماعت پیدا کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہستیاں علم و عمل

کی، حال و حال کی، قلب و قالب کی، ظاہر و باطن کی، فقہ و درویشی کی جامع ہوتی
تھیں۔ اس میں ہماری خود ساختہ تفریق ”علم“ و شیخت کی گنجائش ہی کہاں ہے؟
یہ تفریق تو دوسری بہت سی تفریقوں کی طرح دور انحطاط نے پیدا کر رکھی ہے، اور وہی
اس تفریق کا بھی کاظمہ دار ہے۔ تذکرہ ادیبانِ اس سے ملتی جلتی ناموں کی جتنی بھی
پرانی کتابیں ملتی ہیں، انھیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، سری سقطی اور جنید بغدادی،
معروف کرخی، اور بایزید بستانی، ذوالنون مصری، اور فضیل بن عیاض سے
قبل نام ابو حنیفہ و شافعی مالک و احمد کے اور ان سے بھی قبل نام خلفائے
راشدین کے نظر آئیں گے۔

طریق کی اہم حقیقت شیخ یا مرشد کی صحبت ہے، لفظ ”صحابی“ ہی زہد و
طاعت تقویٰ و عبادت و علم و فضل غرض کسی اور وصف کو نہیں، ”صحبت“
ہی کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے، اور مرشد بھی وہی ہوتا ہے جس کا نفس خود ہی
تزکیہ حاصل کئے نہیں ہوتا، بلکہ اپنی صحبت و رفاقت سے دوسروں پر بھی اثر
تزکیہ ڈال سکتا ہے اور جو اپنے کمالات کو دوسروں تک مقدر کر سکتا ہے، شیخ
وہ مصلح ہوتا ہے، جو یہ صلاحیت رکھتا ہے، کہ اپنی اہم نشینی سے دوسروں کی فطری
صلاحیت کو ابھار سکے، پس مرید ہونے یا بیعت میں داخل ہونے کے معنی اس
سے زائد اور کچھ نہیں، کہ جس کے صالح و صادق ہونے پر بھروسہ ہو، اور جس کی
شان طاعت و تقویٰ سے اپنا ہمسر و دہقان مطمئن ہو، اس کے اتباع کا قصد و
اہتمام کیا جائے، اور طاعت و نیاز مندی کے ساتھ اس کی خدمت میں حاضری
دی جائے، بیعت اور مریدی اس معنی میں بدعت جو ناکیا معنی ہیں، عین حکم الہی
و کونوا مع الصادقین کی تکمیل ہے، پوری آیت ملاحظہ ہو
(۱) یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (۲) اتَّقُوا اللَّهَ (۳) وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

گویا محض ایمان کافی نہیں، ایمان والوں ہی سے تو خطاب ہے، ایمان تو وہ لاہی پکے ہیں، اب ان سے کچھ اور مطالبہ بھی ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ "اے ایمان والو! اللہ سے تقویٰ اختیار کرو" ادا اے حقوق، اجتناب معصیت وغیرہ سب اس حکم تقویٰ کے تحت میں آگئے، لیکن اتنا ہی کافی نہیں، مزید حکم ملتا ہے کہ "صادقوں کی معیت اختیار کرو، راست بازوں کی صحبت و رفافت میں رہو"

اور یہی عین مرید ہی ہے،

مشکل یہ ہے کہ اذھر نام تقویٰ کیا گیا، اور اذھر ذہن کے سامنے آج کل کے مشائخ اور شاہ صاحبوں اور سجادہ نشین پیرزادوں کی اور انکی محفلوں کی تصویریں منظر آجاتی ہیں غالی عقیدت مند چاروں طرف سے حلقے میں لئے ہوئے ہیں، درمیان میں شاہ صاحب گیر وے کپڑوں یا صندلی لباس میں تشریف فرما ہیں، کوئی کام ہے نہ کاج، نہ دینی تذکرے، نہ پسند اور مواعظ، نہ نماز نہ قرآن، نہ ادا اے حقوق عباد اور جائز کسب معاش کی کوئی فکر و اہتمام، پان پر پان چبائے جا رہے ہیں پائے کا در چل رہا ہے، اور یا پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ تو ادا کی محفل گرم ہے، سرتار اور ہار منیم کے لوازم کے ساتھ گانا، امر و نوا کا بلکہ ناخرموں کا سنا جا رہا ہے نا تقویٰ کا مجمع ہے، عرس کی تاریخیں آگئی ہیں، قبروں پر چادریں چڑھ رہی ہیں، عیتیں مانی، اور مرادیں مانگی جا رہی ہیں، مٹھائیوں کے رونے اور حلوے، توشے کے عنوان پیش ہو رہے ہیں، نذر و نیاز، چڑھاوے کے نام سے ریزہ ریزہ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، گفتگو میں سارے مہیات شرعی کا اثر کتاب نے تکلف ہو رہا ہے، نہ غیبت سے بچنے کی فکر نہ دلائل و حج سے محتاط رہنے کا اہتمام تو غرض یہ کہ سائل کے پیش نظر عموماً اس طرح کے منظر ہوتے ہیں اور پھر شہادت و سوالات پیش کئے جاتے ہیں، نفس تصون و سلوک

بیعت سے متعلق! — گویا چور اسے کے استہاری دوافر دس یا محلہ کے اناری
 نیم حکیم خطرہ جان پر قیاس حکیم اجل تھاں اور حکیم محمود خاں دہلوی کے مطب کا کیا
 جا رہا ہے! — جو چیزیں سلوک و طریقت سے الگ ہی نہیں بلکہ ان کی عین ضد
 ہوں انھیں دیکھ کر نفس طریقی کی طرف سے مشکوک یا بدگمان ہو جاتا، یہ تو مسائل کا ظلم
 خود اپنی بصیرت پر ہوا۔

سوال میں ذکر اتباع رسول کا کیا گیا ہے لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ سوال کے پس منظر
 میں اتباع صرف افعال خارجی اور اعمال ظاہری کا رہا، حالانکہ پیکر خاک کے اندر
 ایک نور پاک بھی جلوہ گر تھا، اور اس نور کی بخشی زیادہ ہر لمحہ ابد ہر گھڑی ہوتی رہتی
 تھی تمام صحابہ ہر حیثیت سے مساوی نہ تھے، اپنا اپنا ظرف تھا، خالہ جاننا زمین ہوا

اے آپ جی کا بھی ایک کڑا اسی سلسلہ میں سنئے چلے، لکھنؤ و محققان میں آج میں ایک اچھے
 نامور مسلمان ڈاکٹر صاحب تھے، جنھیں مذہبی بحث مباحثوں کے سننے میں خاص لطف آیا کرتا تھا، ایک روز
 جو میں حاضر ہوا تو ایک اجنبی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب مجھے دیکھ کھل گئے، اور بولے آپ
 خوب موثق سے آگئے، اور ان صاحب سے بحث کیجئے، یہ تصوف کے شدید منکر ہیں، وہ صاحب بھی جیسے منظر
 کے لئے تے بیٹھے تھے، تھوٹ میری طرف متوجہ ہو گئے، میں نے عرض کیا، گفتگو سے قبل موضوع کا مآخذ، پہچانا
 ضروری ہے، عرض یہ ہے کہ گفتگو کس تصوف پر ہوگی، آیا بدھو شاہ، ننھو شاہ، غیر رشاد کے ہو جن پر یا اس
 طریق پر جو حضرت حیلانی اور شیخ سہروردی وغیرہ اکابر فن کی کتابوں میں مدون ملتا ہے، اگر پہلے پر ہے تو
 میرے پہلے ہی سے اپنی بارمانے لیتا ہوں، باقی اگر فتوح الغیب یا عوارف یا کتاب الطلح یا قشیریہ پر آپ کو کچھ
 فرمایا ہے تو بسم اللہ میں سنوں گا، کہ ان کے کون کون سے مقامات آپ کو کتاب اللہ یا سنت رسول
 کے مخالف نظر آتے ہیں، بس اتنے پردہ صاحب تو کچھ کھو سے گئے، اور ڈاکٹر صاحب اپنا دل پسند
 تماشہ دیکھنے سے محروم رہ گئے۔

کے یکجہ تازہ ہوتے، ابو ہریرہؓ روایات حدیث کی اشاعت میں لگے رہے، ابن عباسؓ کی قسمت میں ترجمان القرآن بننے کی سعادت آئی، ابن عمرؓ نے ترویج سنت کی خوش نصیبی پائی، ابو بکر صدیقؓ نے زمام خلافت کو سنبھالا، غرض ہر ایک کا مذاق طبیعت جداگانہ تھا، اور استعداد و صلاحیت الگ الگ۔ اکثریت کی توجہ قدرۃً، موردِ خارجی پر زیادہ رہی، رسولؐ نے نماز میں ہاتھ سینہ پر باندھے یا مان پر، آمین سورۃ فاتحہ کے ختم پر آواز سے کہی یا آہستہ؟ اس قسم کے مسائل کا مطالعہ بڑی تفصیل و وسعت سے ہونا رہا، لیکن ایک دوسری جماعت کی نظرِ قبال سے زیادہ حال پر، ظاہر سے زیادہ باطن پر رہی انھوں نے محض غزوہ بدر اور فتح مکہ کا جہاد و جلال ہی نہیں دیکھا، بلکہ غارِ حرا کی خلوت آرائیوں کا بھی مزہ چکھا، انھوں نے محض حرمِ المومنین علیؑ القتال ہی کا پیام نہیں سنا، بلکہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی حقیقت کو بھی پہچانا، ان کی نگاہیں ایسے تک محدود نہیں رہیں کہ نماز میں رکعتیں کتنی اور کس قاعدہ سے پڑھی گئیں بلکہ یہاں تک بھی پہنچیں کہ نماز کس ذوق شوق سے پڑھی گئی، خضوع و خشوع کی کیا کیفیتیں طاری رہیں، اور زبان کے ساتھ دل کن کن منزلوں سے گزرتا رہا۔ اس نعمت کے حصہ دار کم و بیش تو سب ہی صحابی تھے لیکن جو خصوصیت کے ساتھ اس دولت سے مالا مال رہے، اور آج بھی ہر شجرہ طریقت کے ہر سلسلہ میں۔ حضرت ابو بکرؓ و حضرت علیؑ رضی اللہ عنہما حضرت ابو عبیدہؓ، حضرت سلمانؓ وغیرہم بلکہ بعض قدیم کتب سلسلہ میں تو صراحت کے ساتھ نام حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے بھی درج ملتے ہیں۔

شریعت اور طریقت کے درمیان رشتہ تضاد و نسبت تنافی جو ہمارے دلوں میں خدا معلوم کب سے اور کہاں سے جاگزیں ہو گئی ہے، یہ تو تاملِ ہلکی ہی پیرا کی ہوئی ہے در نہ اکابر طریقت تو اس سے صداقت لفظوں میں بھری کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں شریعت کے نقطہ کمال ہی کا نام طریقت ہے، اتباعِ رسولؐ جتنک ظاہر و خارج، اعضاء و

جو ارح تک محدود ہے، اس کا نام شریعت ہے، اور جب قلب و باطن بھی اسی نورانیت سے منور ہو گیا، تو یہی طریقت ہے۔ ایک شخص نے نماز ظاہری ضابطوں اور قاعدوں کے مطابق پڑھ لی تو اس کی نماز شریعت کی نظر میں ہو گئی۔ فیثہ اسے کافی سمجھ لے گا لیکن اہل طریقی اس پر مطمئن نہ ہوں گے، ان کا اس پر اصرار ہو گا، کہ جس طرح چہرہ خاند کعبہ کی طرف رہا، قلب رت کعبہ کی جانب متوجہ رہے اور جس طرح جسم و لباس ظاہری نجاستوں سے پاک رہا، دل و دماغ بھی اندر دینی تارکیوں، آلائشوں، پر اگندہ خیالیوں سے پاک صاف رہے، — یہ شریعت کی مخالفت ہوئی یا عین منشاء شریعت کی تکمیل؟

اکبر الہ آبادی جس پایہ کے شاعر ہوئے ہیں، اسی درجہ کے حکیم و عارف بھی تھے، ایک طویل نظم انھیں مقامات شریعت و منازل طریقت کی شرح و توضیح میں کہی ہے دو چار شعر ملاحظہ ہوں،

شریعت در محفل مصطفیٰ	طریقت عروج دل مصطفیٰ
عبادت سے عزت شریعت میں ہو	محبت کی لذت طریقت میں ہے
شریعت میں ہے صورت فتح بدر	طریقت میں ہے معنی شق صدر
بنوت کے اندر ہی ہیں دونوں رنگ	عبث ہے یہ ملا دھونی کی جنگ
انھیں کی ایک دوسری نظم کے دو شعر	
ملا پکارنے میں منطق کی جنگ اچھی	صوفی کا ہے ترانہ حق کی ترنگ اچھی
ملا یہ کہہ رہے ہیں قرآن پڑھئے	صوفی یہ کہہ رہے ہیں معنی سمجھ کے پڑھئے
اور ایک اور مصرعہ	

شریعت ہے تم پر طریقت ہے تم میں
 اثر یہ ارشاد بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ایک باخبر رسائل کے

جواب میں ہے کہ

قال ما الا حسان قال ان
تعبد الله كأنك تراه فان لم
تكن تراه فانه يراك
(بخاری کتاب الایمان)

احسان اس کا نام ہے کہ اللہ کی
عبادت اس طرح کی جائے جیسے تو
اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تو اسے
نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو تجھے دیکھ

رہا ہے

پوری حدیث ذرا طویل ہے، اس میں ایمان کی تشریح بعض عقائد سے کی
گئی ہے، اور اسلام کی توضیح بعض اعمال سے، اس کے بعد تیسری توضیح احسان
کی ہے، گویا عقیدہ و عمل دونوں کے بعد ایک تیسری منزل ان سے بلند تر احسان
کی آتی ہے، جس کا تعلق صرف جاننے اور ماننے اور کرنے اور بدلتے سے نہیں بلکہ
مشاہدہ و رویت سے بھی ہے، اور یہی منزل سلوک و طریقت کی ہے، مشہور عبارت
وفاضل شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی اہل تصوف کے بجائے اہل احسان ہی
کی اصطلاح آیہ تراوی و الذین اتبعوا هم باحسان سے اخذ کر کے اختیار کی ہے اور
بعض اہل علم نے اہل صدق اور صدیقین کی اصطلاحوں کو چلانا چاہا ہے لیکن خیر یہ
ساری بیشمار لفظ و اصطلاح کی ہیں، اصل سوال صرف یہ ہے کہ ایمان کے اجزاء
اور اسلام کے ارکان تو کتابوں سے بیشک دریافت ہو جاتے ہیں، لیکن ہر عمل
کے پیچھے جو روح عمل کا رہنما ہوتی ہے، وہ محض ان کتابی واسطوں، اور
نوشتہوں سے پوری طرح حاصل کر لی جائے؟ قلب کو مرتبہ احسان تک پہنچانا
باطن کا تزکیہ، نفس کا جلا، اخلاق کی پاکیزگی، عادت و غصلت میں ایشارہ
سب بغیر ایک زندہ معلم کی وساطت کے عموماً و عادتاً کیونکر ممکن ہے؟ جو قانون
اور نہایت کتابوں میں درج کرنے والے تھے، وہ بیشک بڑی تحقیق اور پوری

تفصیل کے ساتھ حدیث و آثار و فقہ کی کتابوں میں مدون ہوتے رہے، لیکن جو چیزیں ایک قلب سے براہ راست دوسرے قلب میں منتقل ہونے کی ہیں، ان کے لئے کاغذ کے طومار اور روشنائی کے ڈھیر کس حد تک کافی ہو سکتے ہیں؟ ہر عمل ظاہر ہے کہ اپنی ایک صورت بھی رکھتا ہے، اور ایک روح بھی، فقہ کا تعلق صورت، عمل سے ہے، اور سلوک و طریقت کا روح عمل سے۔

پھر یہ بھی خوب لحاظ رہے، کہ جسے شیخ یا مرشد کہا جاتا ہے، وہ کوئی خود رائے اور خود روایت نہیں ہوتی، قرآن مجید کی محفوظیت کے قائل ہم آپ، اس کی سند متصل ہی کی بنا پر تو ہیں اور بخاریؒ کی بھی کوئی روایت اسی لئے تو حدیث رسول تسلیم کی جاتی ہے، کہ وہ معتبر سند مسلسل کے ساتھ چلی آتی ہے، بس کچھ اسی طرح، گو یقیناً اسناد قرآن تو کجا، اسناد حدیث سے بھی کہیں ملے پیمانہ پر، پیر و مرشد کا قالب بھی واسطہ در واسطہ، سلسلہ بہ سلسلہ، مرشد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے نکلا ہوتا ہے، اس کا رابطہ روحانی بھی ایسی کچھ ہی زنجیر کی کڑیوں کی طرح سرچشمہ تقدیس در روحانیت سے جڑا ہوتا ہے؛ ایک اگر وہ بخاریؒ، مسلم و ابو حنیفہؒ و شافعیؒ کی قیادت میں اگر اخبار رسولؐ آثار رسولؐ کو اپنے ضخیم دفتر میں مدون کرتا رہا، تو دوسری طرف کچھ لوگ جن بصری اور ابوطالبؒ کی اہمیت میں اسرار رسولؐ اور انوار رسولؐ سے اپنے قلب و سینہ کو گلزار کرتے رہے، ادھر رسولؐ کا قال ایک سفینہ سے دوسرے سفینہ میں نقل ہوتا رہا، ادھر رسولؐ کا حال ایک سینہ سے دوسرے سینہ کو طور سینا بناتا رہا۔

دونوں شعبوں کی جامعیت اور کاملیت قرون اولیٰ میں بھی ہر خوش نصیب کے حصہ میں یکساں نہیں آئی تھی، پھر آج اس کے منونے کثرت سے کیوں نظر آنے لگے تاہم کوئی زمانہ ایسی ہستیوں سے بالکل خالی بھی نہیں رہتا، حکیم الامت مولانا

اشرف علی تھانوی نور الشمر قدہ کو دیکھنے والی آنکھیں تو ابھی ہزار ہا کی تعداد میں موجود ہیں، کالمین کسی فن کے کسی زمانہ میں بھی کثرت سے نہیں ہوتے، پھر جو فن سب فنوں سے لطیف تر و شریف تر ہو، اُس کے ماہرین و کالمین ظاہر ہے کہ انگلیوں ہی پر شمار کرنے کے قابل ہوں گے، لیکن یہ بھی ظاہر ہے، کہ یہاں بحث کثرت و قلت سے نہیں، نفس وجود سے ہے۔

سوال کیا گیا ہے، کہ کوئی مسلمان اگر اپنی فطری صلاحیت سے اپنے اخلاق کی اصلاح کر لینا چاہے، تو کیا ایسا ممکن نہیں، ممکن بے شک ہے، لازمی اور ناگزیر۔ تو صرف تصدیق نبوت ہے، ایک نبی تو بے شک ایسا ہوتا ہے کہ اس پر ایمان لائے بغیر محض اپنی طبیعت یا خالص عقل و استدلال کی مدد سے کسی انسان کا صالح و مقرب بن جانا ممکن نہیں، باقی اس کے سوا کسی بڑے سے بڑے صالح یا مصلح یا ناسب نبی کا اتباع بلکہ تصدیق بھی ناگزیر ہرگز نہیں، یہ مرتبہ تو صرف نبی کے لئے مخصوص ہے لیکن دوسری طرف عام فطرت بشری ہے ایسی کہ بغیر کسی صالح و مصلح شخصیت کی رہنمائی توسط کے تزکیہ اخلاق کا فی حد تک ہو جانا، عموماً اور عادتاً آسان نہیں، اکثر ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں، جو محض اپنی عقل سلیم اور کتابوں کی مدد سے صلاحیت کے مرتبہ پر پہنچ جائیں، ورنہ اکثر و بیشتر تو ضرورت ایک رہنما، استاد، معلم یا ہادی کی رہتی ہی ہے، بلکہ بعض طبیعتیں تو ایسی ہوتی ہیں، جن میں انقیاد و اطاعت کا مادہ خلقت کم ہوتا ہے، اور تنقید و نکتہ چینی کا زیادہ، ایسوں کے لئے تو کسی شیخ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا بجائے مفید کے مضر ہی پڑے گا، شیخ بھی بہر حال بشر ہی ہوتا ہو، ایسے اشخاص کی نظر اُس کی بشری کمزوریوں ہی پر زیادہ پڑے گی، اور اس سے بجائے نفع کے اٹے نقصان ہی کا اندیشہ ہے، غرض کسی شیخ کے اختیار کرنے پر یہ جو زور دیا گیا ہے، اُس کی حیثیت کلیہ کی نہیں، لیکن اکثر یہ کہ ہے،

لیکن اس تجربی اور عملی شہادت سے قطع نظر جس اقتدار اور رسول و اتباع رسول پر حدیث کیا معنی نص قرآنی تک ناطق ہے، اس حکم اقتدار و اتباع کو صرف احکام ظاہر تک محدود رکھنے کی آخر کیا دلیل ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ حکم اطاعت رسول جہاں کہیں بھی وارد ہوا ہے، مطلق و غیر متعین صورت میں آیا ہے، ظاہر و باطن کی اس میں کوئی تخصیص نہیں، دونوں کے مجموعہ پر شامل ہے، نماز کے اوقات، رکعات کی تعداد، رکوع و سجود کی ہیئت، قرأت و قیام و تشهد کی نوعیت ہی نہیں، بلکہ نماز کے اندر خضوع و خشوع، حضور رب میں ذوق و شوق وغیرہ بھی تو اس اسوۂ حسنہ ہی کے حکم میں داخل ہیں، گو ظاہر ہے کہ ان لطائف و دقائق کا ادراک بھی چونکہ حلی نہیں، اس لئے ان کا تحقق بھی نسبتاً مخفی ہی ہو گا۔ تو غرض یہ کہ اس پیروی باطن رسول کی کیا صورت بجز اس شخصیت کی پیروی کے ہے، جسے رسول سے سلسلہ بہ سلسلہ یہ نعمت مل چکی ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اصل مقصد بھی تو کلام مجید میں تلامذت آیات الہی کے بعد ایک نہیں دو بتائے گئے ہیں،

وَسُوَّةٌ لِّهَٰمْ تَتَلَوْنَهَا ۚ وَنُصُوْحًا لِّقُلُوْبٍ غَٰفِلَةٍ ۚ

وَيُذَكِّرُهُمْ وَيُنصِّحُهُمْ ۚ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

کتاب و حکمت کی تعلیم و تشریح کا سامان تو اللہ محمد میں و فقہاء کی تربیتوں کو ٹھنڈا رکھے، ان کی جانفشانیوں سے ہو گیا، لیکن حکم تزکیہ نفوس کی تعمیل کی عملی صورت آخر کیا ہو؟ یا خدا خواستہ کچھ یہ صورت ہے کہ امت نے اس حکم کو قابل تعمیل ہی نہ سمجھا؟ نہیں اور سربار نہیں، ”مرشد کی تلاش“ یعنی ایک زندہ دکن ناب رسول سے تعلق اتباع، اس سوال کا جواب ہے، مرشد کے لفظ سے ذہن ہرگز چادر اور گاگر، مزار اور صندل، ستار اور طنبورہ کی طرف منتقل نہ ہو، مراد اس سے صرف ایک زندہ روحانیت ہے۔

یہ مرشد صحیح معنی میں مقلد محض ہوتا ہے، استاد ازل کے سبق کو دہرا دینے والا،
 آئینہ کے عقب میں طوطی — ایجاد و اختراع ہرگز اس کا منصب نہیں — لیکن
 اجتہاد جزوی اور استنباط کا دروازہ تو مقلدوں کے ماہرین نقہ اور غیر مقلدوں
 کے ماہرین حدیث دونوں کے لئے کھلا ہوا ہے پھر اس رحمت عالم کا دروازہ غریب
 صوفی ہی کے حق میں کیوں بند رہے؟ وہ اپنے تجربات و مشاہدات کی طرف سے
 آنکھیں بند نہ رکھے گا، جس طرح اہل ظاہر اپنے حواس و عقل کو معطل نہیں کر دیتے،
 وہ نیز نبوت ہی کی روشنی میں تدبیریں اور معالجے وقت اور ماحول کی مناسبت
 سے مرض کی نوعیت اور مرضی کے مزاج کے مطابق نکالتا اور بتاتا رہے گا، یہ اس
 کی خود رائی نہ ہوگی، عین اجراء حکم دین ہوگا، یہ بدعت کی نہیں اتباع سنت
 ہی کی صورت ہوگی، البتہ اس کے لئے بھی حدود و قیود ضرور ہیں، جس طرح کہ اہل ظاہر
 کے لئے احکام کے اجتہاد و استنباط کے لئے قاعدے ہیں، پابندیاں ہیں، یہ ہیں کہ اندھا
 و صند وہ جس چیز کا چاہے، حکم دیدے، جس عمل کو چاہے ممنوع سمجھا دے۔

مصیبت یہ ہے کہ دلیل کے مقدمات میں مثالیں، بہرہ پیوں کی، اناطیوں کی
 پیش نظر رہتی ہیں، اور نتائج نکالتے وقت سرے سے اصلیت و واقعیت ہی سے
 انکار کر دیا جاتا ہے، یہ کہاں کا انصاف اور تقاضائے دیانت ہے، کہ اگر آپ کئی
 بار پیل پر سونے کا دھوکا کھا چکے ہیں، تو آپ سونے کے وجود ہی سے منکر ہو جائیں
 اگر چور آپ کے اشتہاری دوا فروش آپ کو ٹھگ چکے ہیں، تو آپ اطباء حاذقین
 کے بھی دشمن ہو جائیں، یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ”بیعت کا مقصد اگر دعوت الی الحق
 ہے تو مشائخ کی جماعت اس فرض کو کہاں تک ادا کر رہی ہے؟“ سوال معقول ہے
 لیکن تلاش نہیں کیوں ختم کر دی جاتی ہے، علما و ظاہر کا برا اگر وہ آج کب فریضہ
 امر بامعروف و نہی نکرہ ہے، امرائے امت کہاں تک اسلام کے بتائے ہوئے ملکہ

چل رہے ہیں، تاجروں کو کتنا خیال دیانت و اکل حلال کا باقی رہ گیا ہے، دین علی ہذا
نظاہر ہے کہ امت کا کوئی سا طبقہ بھی آج اگر اپنے فرائض پر چٹان کی طرح قائم ہوتا، تو
امت کو یہ دن دیکھنا ہی کیوں نصیب ہوتا، اچھے برے، نیک و بد، کھرے کھوٹے،
امت کے ہر طبقہ کے اندر ہیں، بدوں کی اکثریت سے گھبرا کر نیکوں کی اقلیت کے
وجود سے انکار کر بیٹھنا، قرین عقل ہے، نہ تقاضا شرعی،

نفی حکمت مکن از بہر دل عامے چند

تقوٰت و سلوک کے نام کو بدنام کرنے والوں کے، هجوم عام میں اُسے نیک نام رکھنے
والے کچھ حقیقی صوفی تو ہمیشہ کی طرح آج بھی موجود ہیں،

شاہ ولی اللہ دہلوی جو اپنے زمانے میں اس فن کے امام ہوئے ہیں، اپنے
رسالہ القول الجہل میں تحریر فرماتے ہیں کہ بیعت سنت رسول ہے، اور بیعت کا اطلاق
صرف بیعت خلافت تک محدود نہیں بلکہ عہد نبوت میں بیعت کی مختلف صورتیں
تھیں، مثلاً بیعت خلافت، بیعت جہاد، بیعت توبہ وغیرہ — صوفیہ کی مراد بیعت
بیعت تقویٰ میں داخل ہے، خلفائے راشدین کے زمانہ میں اس بیعت کی علیحدہ ضرورت
نہ تھی، اس لئے کہ ان سے جو بیعت خلافت ہوتی تھی اس میں یہ بیعت بھی داخل شامل
ہوتی تھی، اس کے بعد ایک عرصہ تک یہ بیعت، بیعت خلافت کے ساتھ القباس و
اشتباہ کے اندیشہ سے ملتوی و موقوف نہ رہی، اور وہ صوفیہ اس بیعت کا قائم
مقام خرقہ کو سمجھتا رہا، پھر جب ملوک و سلاطین کا دور دورہ پوری طرح ہو گیا اور
خلافت رسول کی بیعت بند ہی ہو گئی، تو صوفیہ کرام نے بیعت تقویٰ کی سنت مردہ کو
پھر سے زندہ کیا، — آگے چل کر جہاں بیعت اپنے والے مرشد کے
اوصاف و خصائص شمار کرتے ہیں، وہاں ایک خصوصیت یہ بھی بیان
کرتے ہیں۔

پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کو مشائخ
کی صحبت رہی ہو اور اس نے ان سے
ایک عرصہ دراز تک ادب اور قاعد
سیکھے ہوں اور ان سے باطن کا نور
اور اطمینان حاصل کیا ہو، اور یہ
شرط اس لئے ہے کہ عادت الشرکوں
ہی جاری ہے کہ کسی کو مراد اس
وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ
مراد پانے والوں سے نہ مل سکا ہو،
اسی طرح جس طرح علم بغیر صحبت
علماء کے حاصل نہیں ہوتا، نیز
دوسرے مہر بغیر استاد کے۔

والشرط الخامس ان يكون قاصب
المشائخ وقارب بهم دهرًا طويلاً
واخذ منهم النور الباطن
والسكينة وهذا الان سنة الله
جوت بان الرجل لا يفلح الا اذ ادى
المفلحين كما ان الرجل لا يتعلم الا بصحبة
العاو على هذا القياس غير ذلك
من الصناعات

مقالہ یوں ہی بہت طویل ہو گیا در نہ موقع تھا کہ محقق دہلوی کے قول کی
تصویب و تائید میں خود قرآن مجید سے استناد کیا جاتا، اور آداب مرشد پر مکالمہ
حضرت مولائی و خضرؑ سے کچھ روشنی حاصل کی جاتی، نیز خلیفۃ اللہ کے آگے ازراہ
کبر و انانیت سر نہ جھکانے کی وعید پر قصہ آدم و ابلیس سے کچھ لطائف اشارت
درج کئے جاتے،

رہے اذکار و اشغال اصطلاحی اور رسوم صوفیہ مثلاً خرقہ پوشی، سواد ل تو
ان کا کوئی لازمی تعلق مقصود سمیت اور تلاش مرشد سے نہیں، اند پھر ان
میں سے اکثر چیزوں کی اصل کسی نہ کسی حد تک سنت و آثار میں بھی مل جاتی ہے،
جیسا کہ شیخ قشاشیؒ کے پر معلومات رسالہ السمط المجید (مطبوعہ دارۃ المعارف

حیدر آباد دکن سے ظاہر ہو گا، اور ہمارے زمانہ کے شیخ اعظم، حکیم الامت تھانویؒ نے تو یہاں تک صاف کر دیا ہے، کہ خود رسم بیعت یعنی (مرشد کا ہاتھ پکڑنا) ایک بالکل ثانوی حیثیت بلکہ اس سے بھی کم تر درجہ کی چیز ہے، راہ سلوک میں جو کچھ اہمیت ہے، وہ مربی کی طرف سے صرف اس کے اخلاص ارادت اور عزم اتباع شیخ کی ہے، ایک ضمنی سوال یہ تھا کہ حدیث نبوی من مات و لیس فی عنقہ بیعة مات متیة الجماعیة سے کیا مراد ہے؟ سوال کے جواب میں عرض ہے، کہ اس کا تعلق اطاعت امیر خلیفہ سے ہے، صوفیہ کی مصطلح بیعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، امام مسلم اسے اپنی صحیح میں کتاب الامارۃ میں لائے ہیں، اور مشکوٰۃ میں کتاب الامارۃ ہی میں نقل ہوئی ہے، پوری حدیث کے الفاظ یہ ہیں،

عن عبد الله بن عمر قال	عبد الله بن عمر رایت کرتے
سمعت رسول الله صلعم	ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ
يقول من خلع يد من طاعة	علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ
لقي الله يوم القيامة ولا حجة	جو کوئی اطاعت (امیر) ترک
له ومن مات وليس في	کر دے گا، وہ اللہ کا سامنا
عنقه بيعة مات متية	قیامت میں یوں کرے گا کہ کوئی
الجماعية	عذر اس کے پاس نہ ہو گا، اور
	جو اس حالت میں مر جائے گا کہ
	اس کی گردن میں طوق بیعت نہ

ہوا، تو وہ گویا جاہلیت کی مشیر اور حکام اس سے ملتی ہوئی اور بھی متعدد حدیثیں صحیحین میں کتاب الامارۃ اور کتاب الامارۃ کے تحت وارد ہوئی ہیں، ان سب کا مقصد اطاعت امیر اور ازوم جماعت کی

تاکید ہے، چنانچہ خود مسکن ہی کی ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں،

من خرج من الطاعة وفارق

جو شخص اطاعت (امیر) سے نکل

الجماعة فمات مات ميتة

گیا اور جس نے جماعت (امت

المجاهلیة

اسلامیہ) کو ترک کر دیا، اور مر گیا

تو وہ جاہلیت کی موت مرا،

باقی جہاں بدقسمتی سے اسلامی حکومت ہی سرے سے نہ ہو، اور کوئی خلیفہ یا امیر یا
نام مسلمین موجود ہی نہ ہو، وہاں بجز اس کے اور کیا ہو سکتا ہے، کہ امت نصب
میر کی کوشش میں برابر لگی رہے، اور اس درمیان میں اس کے قریبی مرتبوں کی
تلاش جاری رہے،

عوام کے ذہن میں مرشد کی تعظیم و احترام کا جو مبالغہ آمیز اور شرک سے
ڈانٹ ملا دینے والا ٹھیک قائم ہو گیا ہے، اس میں اعتدال پیدا کرنا اور
اس کی اصلاح ہی ضروری ہے، شیخ اول تو درجہ کامل کے ہیں ہی کیاب —
اور پھر لفرض وہ کامل سے کامل ہوں، جب بھی بہر حال معصوم تو نہیں ہو سکتے،
مرتبہ عصمت و مصونیت صرف انبیاء کرام کے لئے مخصوص ہے، شیخ غلطیاں
بھی کرے گا اور اجتہادی غلطیاں تو ممکن ہے کہ کثرت سے کر جائے، دائرہ طریقت
شریعت کے اندر بھی وہ ہر خطا و لغزش سے محفوظ نہیں، اور اس کے باہر دنیا کے
عام مسائل میں تو اس کی رائے وہی درجہ رکھتی ہے جو دوسرے انسانوں کی لغزشوں
بلکہ معصیتوں کا صدور بھی اس سے ناممکن نہیں، بہر حال وہ ایک بشر ہی ہے،
غیر معصوم۔ البتہ اس کے فضائل و کمالات کا پلہ نسبت بہت بھاری ہو گا۔
گناہوں کو صدور اس سے کمتر ہی ہو گا، کیا اثر اصرار و تواتر کے ساتھ، اس سے
صادر نہ ہوں گے، اور بحیثیت مجوسی اس کی بصیرت دینی اور روحانی معاملات

میں تقرب الی اللہ کے وسائل و مسائل میں بہت صاف ہوگی۔

خلاصہ چند لفظوں میں یوں سمجھئے کہ

(۱) حقیقی نابان رسول اور مصلحین کے زندہ نمونے ہر دور میں موجود رہتے ہیں،
اجزائے دین میں عملی ریسوخ عام سنت الہی کے مطابق انھیں کی صحبت و معیت
سے پیدا ہوتا ہے،

(۲) اپنے امکان بھر کوشش و تلاش کر کے اپنے کو ان تک پہنچانا اور ان
سے عملی تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔

(۳) تاہم یہ کوئی درجہ فرض یا واجب کی چیز نہیں، اگر کسی کی رسائی ایسے
مصلح تک نہ ہو سکے یا اس پر اپنی طبیعت نہ جمے تو وہ معذور ہے،

(۴) احکام دین درجہ ضروری میں اُسے جس طرح بھی پہنچ جائیں، بس
نجات و مغفرت کے لئے انہی پر عمل کافی ہے،

(۵) مرشد کا وجود ایک نعمت ہے، البتہ اسے وہ درجہ اہمیت بھی حاصل نہیں
جو اہل غلو نے اسے دے رکھا ہے،

۱۰ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر جو محض دل لگی کا نہیں ہے

تجربہ خود ہی بتا دیتا ہے مرشد اکبر کچھ کہا آپ نے پیری میں مریدی کیسی